

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَلَا تَبْطُلُوا أَعْمَالَكُمْ (القرآن)

اخبار سنت تقلید

www.KitaboSunnat.com

ائمہ اربعہ کی نظریں

—: تالیف: —

علامہ محمد ناصر الدین البانی
شیخ عبد الرحمن عبد الخالق

مکتبہ ناصریہ
میں بازار فیصل آباد
فون 789088
حاجی آباد

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

معزز قارئین توجہ فرمائیں!

کتاب وسنت ڈاٹ کام پر دستیاب تمام الیکٹرانک کتب .....

عام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔

مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی باقاعدہ تصدیق و اجازت کے بعد آپ لوڈ (Upload)

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ، پرنٹ، فوٹوکاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندرجات نشر و اشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

☆ تنبیہ ☆

کسی بھی کتاب کو تجارتی یا مادی نفع کے حصول کی خاطر استعمال کرنے کی ممانعت ہے۔

ان کتب کو تجارتی یا دیگر مادی مقاصد کے لیے استعمال کرنا اخلاقی، قانونی و شرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقہ ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھرپور شرکت اختیار کریں﴾

نشر و اشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com

www.KitaboSunnat.com

اتباعِ سنت اور تقلید

ائمہ اربعہ کی نظر میں

—: تالیف:—

علامہ محمد ناصر الدین البانی
شیخ عبد الرحمن عبد الحاق

ترجمہ

محفوظ الرحمن فیضی
عبدالوہاب حجازی

مکتبہ ناصرہ
میں بازار فیصل آباد
فون 789088 حاجی آبد

جملہ حقوق محفوظ ہیں

نام کتاب	:	اتباع سنت اور تقلید، آئمہ اربعہ کی نظر میں
تالیف	:	علامہ ناصر الدین البانی، شیخ عبدالرحمن عبدالخالق
ترجمہ	:	محفوظ الرحمن فیضی، عبدالوہاب حجازی
کتابت	:	عبدالحمید الاثری غازی پوری
ناشر	:	مکتبہ ناصریہ حاجی آباد فیصل آباد
تاریخ اشاعت	:	جون ۱۹۹۸ء
تعداد	:	گیارہ سو
صفحات	:	۱۲۸
قیمت	:	روپے

ملنے کے پتے

- مکتبہ ناصریہ مین بازار حاجی آباد فیصل آباد
- فاروقی کتب خانہ الفضل مارکیٹ اردو بازار لاہور
- نعمانی کتب خانہ حق سٹریٹ اردو بازار لاہور
- فاران اکیڈمی قذافی اسٹریٹ ۷۱- اردو بازار لاہور
- مکتبہ رحمانیہ اقراء سنٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور
- مکتبہ اہل حدیث ٹرسٹ کوٹ روڈ کراچی
- نور محمد کارخانہ تجارت کتب آرام باغ کراچی

نمبر شمار   فہرست   صفحہ نمبر

۱	مقدمہ صفۃ الصلوۃ النبی	۱
۲	مقدمہ مترجم	۲
۸	کیا تقلید مغلضی کا قرآن وحدیث سے ثبوت ہے ؟	۳
۱۱	صحابہ وتابعین کا طرز عمل	۴
"	دور تقلید سے پہلے	۵
۱۳	نتیجہ و مطلوب	۶
۱۷	اقوال امام ابو حنیفہؒ بابت تقلید	۷
"	پہلا قول اذا صحح الحديث فهو مذهبي	۸
۱۸	دوسرا قول	۹
۱۹	امام ابو یوسف کو امام صاحب کی ہدایت	۱۰
۱۹	امام ابو حنیفہ کے مذہب میں قیاس نسبتاً زیادہ ہونے کی وجہ	۱۱
۲۰	تیسرا قول	۱۲
۲۳	اقوال امام مالکؒ بابت تقلید	۱۳
۲۵	اقوال امام شافعیؒ بابت تقلید	۱۴
۲۶	حدیث رسول کو چھوڑ کر قول پر عمل کرنا حرام ہے	۱۵
"	امام شافعی کے مذہب میں عمل بالحديث زیادہ ہونے کی وجہ	۱۶
۳۰	میں اپنے خلاف حدیث اقول سے رجوع کرتا ہوں	۱۷
"	میری تقلید مت کرنا	۱۸
۳۱	اقوال امام احمد بن حنبلؒ	۱۹
"	کسی کی رائے حجت نہیں، حجت حدیث رسول ہے	۲۰

۳۳	حدیث رسول کی اتباع کرنے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا	۲۱
۳۵	ائمہ کے متبعین کا ان کے خلاف سنت اقبال کو ترک کر دینا	۲۲
۳۹	شکوہ و شبہات اور ان کے جوابات	۲۳
۴۰	احادیث ..... اختلاف امتی رحمہ	۲۴
۴۲	اختلاف امت رحمت نہیں زحمت ہے	۲۵
۴۳	پہلا فرق سبب اختلاف کے اعتبار سے	۲۶
۴۶	خلفاء عباسیہ کا موطا کو قانون بنانے کا ارادہ	۲۷
۴۹	دوسرا فرق اثر و نتیجہ و اختلاف کے اعتبار سے	۲۸
۵۱	تقلید پر اصرار کا ایک انتہائی مضر پہلو	۲۹
۵۳	تیسرا شبہ	۳۰
۵۵	طالب حق قمع سنت کے اوصاف ابن عبدالبر کے کلام میں	۳۱
۵۶	چوتھا شبہ 'ائمہ کی تنلیط' ان کی تنقیص ہے	۳۲
۵۷	تقلید جامد پر اصرار سے البتہ نبی کی تنقیص لازم آتی ہے	۳۳
۵۹	پانچواں شبہ 'تقلید مخصی کے وجوب کی بعض مزعوم وجوہ	۳۴
۶۰	مذہب کی رخصتوں پر عمل کرنا	۳۵
۶۲	تقلید مخصی سے متعلق خوش فہمی	۳۶
۶۳	چھٹا شبہ 'غیر مقلدین بھی کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں	۳۷
۶۴	قبول روایت تقلید نہیں	۳۸
۶۶	الحدیث کسی کے مقلد نہیں	۳۹
۶۷	مقلدین کو اپنے ہی امام کے مذہب کی تلاش رہتی ہے	۴۰
۶۸	حق وائر ہے	۴۱

کتاب سلفی دعوت اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ

۶۹	پیش لفظ	۳۲
۷۱	اجتہاد کی ضرورت	۳۳
۷۶	اجتہاد کس طرح؟	۳۴
۸۱	مجتہد مطلق کا تصور	۳۵
۸۴	تغیر پذیر اور غیر تغیر پذیر اصول	۳۶
۹۱	راہ کی دشواریاں	۳۷
۹۷	ائمہ اربعہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں ہمارا موقف	۳۸
۱۱۰	اہل حدیث اور ائمہ اربعہ	۳۹
۱۱۳	خاتمہ از شیخ الحدیث مولانا قدرت اللہ فوق	۵۰
" "	اہل حدیث کا تعارف	۵۱
" "	مسک اہل حدیث، مسک اہل ایمان	۵۲
۱۱۷	لقب اہل حدیث	۵۳
۱۱۸	حدیث سے مراد فرمان رسول ہے	۵۴
۱۱۹	فقہ حنفی سے ثبوت	۵۵
۱۲۰	اہل حدیث کا وجود	۵۶
۱۲۲	ابن خلدون کی گواہی	۵۷
" "	شیخ عبدالقادر جیلانی کی وضاحت	۵۸
" "	امام ابن تیمیہ کی صراحت	۵۹

تقلید کی تردید

اور

اتباعِ سنت کی تاکید

ائمہ اربعہ کے اقوال سے

مقدمہ

اسلام نے اپنے ماننے والوں کو جن باتوں کی تعلیم دی ہے ان میں باہمی اتحاد و اتفاق کو خاص اہمیت حاصل ہے، قرآن کریم اور حدیث شریف میں مختلف اسلوب سے اتحاد کی منفعت کو واضح کیا گیا ہے اور اختلاف و افتراق کی مذمت کی گئی ہے، گذشتہ اقوام کی تاریخ ذکر کر کے بھی اس حقیقت کو ذہن نشین کرایا گیا ہے کہ صفحہ ہستی پر بادقار اور باقبال زندگی کے نقوش ثبت کرنے کے لئے قوم کا متحد و متفق ہونا ضروری ہے اگر کسی دور میں ایسی شخصیت موجود نہ ہو جس کی قیادت پر لوگ مطمئن ہو سکیں تو بھی یہ حکم ہے کہ ادنیٰ شخص ہی کو قائد و رہنما بنا کر اس کے گرد لوگ جمع ہو جائیں اور اجتماعی زندگی بسر کریں۔

مگر افسوس ہے کہ اسلام کی اس واضح تعلیم کے باوجود امت میں نفرت و اختلاف کے جراثیم سرایت کر گئے اور اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں کے پیغام کی حامل یہ قوم مختلف فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ گئی اور ہر فرقہ نے اپنے اپنے انفرادی وجود کو برقرار رکھنے کے لئے پوری کوشش صرف کی۔ اختلاف کا یہ مرض جب امت کے جسم مطہر کو لاحق ہوا تو پھر اس کے ضمن میں دوسرے بہت سے امراض بھی چلے آئے اور مسلمانوں

کی زندگی میں قوت و پاکیزگی کا نمایاں عنصر کمزور پڑنا چلا گیا۔
گروہ بندی کی منطق کو جب امت نے تسلیم کر لیا تو پھر مختلف گروہوں میں صفا آرا
بھی شروع ہو گئی، ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے لئے ہر طرح کے وسائل اختیار کئے جانے
لگے بہتان طرازی و تہمت تراشی کے نمونے بھی دیکھنے میں آئے اور ان سب کے بعد باہم
معرکہ آرائی کی نوبت بھی آئی۔

اختلاف کے اسباب و محرکات خواہ کچھ بھی بتائے جائیں لیکن اس حقیقت سے
انکار نہیں کیا جاسکتا کہ امت کے پاس کتاب سنت کی ایسی واضح تعلیمات موجود تھیں
جن سے ہر طرح کے اختلاف کو دور کر کے منتشر افراد کو ایک رشتے میں پرویا جاسکتا
تھا، جماعت الہدیث نے اسی دعوت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور امت کے اتحاد
کے لئے واضح خطوط متعین کئے، گروہی عصبیت کی حدت کو کم کرنے میں اس دعوت
کا خاص اثر ہوا اور مسلمان بڑی حد تک شخصیت پرستی کی بندش سے نجات پا گئے۔
جو لوگ گروہ بندی کو ہوا دینا چاہتے تھے انھیں جماعت کی اس دعوت سے دشمنی
پیدا ہو گئی اور اپنے مفاد کے لئے انھوں نے اس جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش شروع
کر دی، عوام کو جماعت سے متنفر کرنے کے لئے بے جا الزامات کا سہارا لیا گیا اور بہتان
تراشی کے ذریعہ جماعت کی دعوت کو بے اثر بنانے کی کوشش کی گئی، جماعت چونکہ کسی
خاص امام کی تقلید کے بجائے کتاب سنت کی اتباع کی قائل ہے اور رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث کے مقابلہ میں کسی امام، عالم یا بزرگ کے قول کو واجب العمل
تسلیم نہیں کرتی اس لئے اسے اہل غرض کی جانب سے مختلف قسم کے الزامات و
شبہات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اتباع کتاب سنت کے نظریہ سے کد رکھنے
والے جماعت اور اس کی فکر کو طرح طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس

سلسلہ میں سادہ لوح عوام کو ایک تصویر یہ دیا جاتا ہے کہ ائمہ دین نے کتاب سنت کے بجائے اپنی تقلید کو پسند کیا ہے اور اسی کی طرف لوگوں کو دعوت دی ہے۔ یہ تصویر جس طرح قرآن و حدیث کے صریح احکام اور اسلام کی روح کے مخالف ہے اسی طرح تاریخ و واقعہ کے بھی خلاف ہے، جو لوگ اسے رائج کرنا چاہتے ہیں وہ تلبیس سے کام لے رہے ہیں ائمہ دین سے متعلق یہ مویجہ چنانکہ وہ کتاب سنت کی پیروی کے بجائے امت کو تقلید کا حکم دیں گے یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مقابلہ میں ان کے سلسلے کوئی اور نمونہ رکھیں گے.... خود ان ائمہ اور پھر تلامذہ پر کھلی زیادتی ہے۔ ہمارے اس دعویٰ کے ثبوت کے لئے اس کتاب کے پہلے جز کا مطالعہ کافی ہوگا۔

جماعت اہل حدیث پر دوسرا الزام یہ عائد کیا جاتا ہے کہ یہ جماعت ائمہ اربعہ کی مخالفت اور بزرگان دین کی دشمنی ہے اور ان کے مرتبہ کا احترام نہیں کرتی۔ جن لوگوں نے اس الزام کو پھیلایا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جماعت اہل حدیث نہ تو ائمہ اربعہ کی عالمی عظمت و جلالت کی منکر ہے، نہ ان کے تقویٰ اور بزرگی میں اسے کوئی شبہ ہے اور نہ ہی اولیاء و صلحاء کے احترام میں کسی طرح کی تقصیر کو وہ جائز تصور کرتی ہے لیکن عوام کے دلوں میں نفرت کا بیج بونے اور لوگوں کو کتاب سنت کی تعلیمات سے دور رکھ کر اپنا مقصد حاصل کرنے اور جماعت کے واضح نصب العین سے طالبان حق کو دور کرنے کے لئے اس طرح کی الزام تراشی کا سہارا لیا جاتا ہے اور جماعت کو بدنام کرنے کی سعی کی جاتی ہے۔

افترار پر دہائی و الزام تراشی کی یہ مہم صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے حصوں میں بھی جاری رہی اور ہر جگہ حق پسندوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جماعت سے عوام کو بدگمان و متنفر کرنے کے لئے الزام تراشی کا سلسلہ زیادہ تر زبانی اور

سینہ بسینہ چلتا رہا کیونکہ تحریر کی صورت میں رسوائی کا اندیشہ تھا، لیکن ہم نے ایسے "جرات مند"، بھی دیکھے ہیں جو عام جلسوں میں اس طرح کے الزامات کو بلا ثبوت دہراتے ہوئے لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ اس جماعت سے دور رہیں۔

خدا کا شکر ہے کہ علمی ترقی کے اس دور میں جہاں بہت سی غلط فہمیاں دور ہوئیں اور عوام کو یہ موقع ملا کہ مختلف جماعتوں کے حقیقی چہروں کو ماضی کی روشنی میں دیکھ سکیں وہیں یہ بھی ہوا کہ بعض خلص و حق پرست علمائے اس موضوع کو اپنے مقالات اور تصنیفات کے ذریعہ واضح کیا اور مدلل طور پر ثابت کیا کہ جماعت اہل حدیث نہ تو ائمہ کی توہین کرتی ہے، نہ ان کے تقویٰ اور برتری کی منکر ہے نہ ائمہ نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر تقلید کی دعوت دی ہے۔ جماعت کا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر کسی بھی مسئلہ میں حدیث رسول موجود ہے تو پھر ہمیں کسی امتی کے قول و عمل کو اہمیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور ائمہ دین نے کبھی بھی کتاب و سنت کے مقابلہ میں اپنی تقلید کا حکم نہیں دیا ہے بلکہ یہ صراحت کی ہے کہ جو کچھ صحیح احادیث سے ثابت ہے وہی ان کا مذہب ہے۔ اس سلسلہ میں سب سے اہم کارنامہ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "اہل حدیث کا مذہب" ہے اس میں علامہ مرحوم نے ان تمام مسائل کو جمع کیا ہے جن میں اہل حدیث جماعت کو طعنہ دیا جاتا ہے، اور پھر دلائل کے ذریعہ جماعت کے نقطہ نظر کو واضح کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ اہل حدیث کے رویہ میں نہ تو کسی طرح کی گستاخی ہے نہ توہین۔

جدید دور کے علمائے محدث شام علامہ محمد ناصر الدین البانی نے اپنی کتاب "صفۃ صلاۃ النبیؐ"، کے مقدمہ میں انتہائی مدلل و دل نشیں انداز میں کتاب سنت کی غیر مشروط پیروی کے وجوب سے تعلق ائمہ اربعہ کے نقطہ نظر کو واضح کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح ان ائمہ نے تقلید و شخصیت پرستی سے روکا ہے اور یہ تلقین کی ہے کہ کتاب

سنت کے ہوتے ہوئے ان کے یا کسی بھی امتی کے قول کو کوئی اہمیت نہ دی جائے۔
اس کے علاوہ مصر کے فاضل نوجوان شیخ عبدالرحمن عبدالخالق نے ایک برصغیر
رسالہ لکھا ہے جن میں موصوف نے ایسے تمام مسائل کو نوذکر نہیں کیا ہے جن میں اہل
جماعت کو طعنہ دیا جاتا ہے لیکن اجتہاد کے موضوع پر اچھی روشنی ڈالی ہے اور بتایا ہے
کہ اجتہاد کی ضرورت کب پیش آتی ہے اس کا حکم کیا ہے، اس دور میں اجتہاد کا دروازہ
بند ہے یا کھلا؟ پھر موصوف نے یہ بتایا ہے کہ جماعت اچھڑی ائمہ اربعہ میں سے
کسی کی تقلید کی قائل نہیں تو اس کے کیا معنی ہیں؟ اور کیا یہ جماعت ائمہ اربعہ کی
منزلت شناس ہے یا ان کے حق میں گستاخ؟

زیر نظر کتاب میں ہم علامہ البانی کے مقدمہ اور شیخ عبدالرحمن کے رسالہ کا اردو
ترجمہ تارین کرام کے سامنے پیش کر رہے ہیں تاکہ حق پسندوں کو صحیح صورت حال کا علم
ہو جائے اور وہ دین کے سلسلہ میں کسی طرح کی غلط فہمی کا شکار نہ ہوں۔ علامہ البانی کے
مقدمہ کا اردو ترجمہ جامعہ فعیض عام کے لائق استاذ مولانا محفوظ الرحمن صاحب نے
اور شیخ عبدالرحمن کے رسالہ کا ترجمہ ادارۃ البحوث الاسلامیہ کے رفیق عزیز مولوی
عبدالوہاب حمازی نے کیا ہے جنہیں اس طرح کے موضوعات سے دل چسپی اور جدید عربی
اسلوب کا ستھرا ذوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولفین اور مترجمین کو جزائے خیر
دے اور اس تحریر سے مسلمانوں کو نفع پہنچائے۔ **وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰہِ
رَبِّ الْعَالَمِیْنَ**۔

مقدمہ حسن ازہری

جامعہ سلفیہ بنارس، ۲۲ صفر ۱۴۳۳ھ

مقدمہ مترجم

یہ رسالہ محدث العصر علامہ محمد ناصر الدین البانی - حفظہ اللہ تعالیٰ کی کتاب "مصنفہ صلوٰۃ النبی" کے مقدمہ کے ایک حصہ کا ترجمہ ہے جس میں اولاً ائمہ اربعہ کے اقوال کو بیان کیا گیا ہے جن میں انھوں نے سنت کی اتباع کرنے اور اپنے خلاف سنت اقوال کو ترک کر دینے اور تقلید نہ کرنے کی تاکید کی ہے، بعد ازاں شکوک و شبہات کا جواب دیا گیا ہے۔
موضوع کی مناسبت سے مذکورہ حصہ کا ترجمہ پیش کرنے سے پہلے تقلید کی تعریف توضیح اور مختصر تاریخ بیان کر دینی مناسب اور مفید معلوم ہوتی ہے۔

فقہاء نے تقلید کی تعریف یہ بیان کی ہے "التقلید العمل بقول الغير" سن غیر حجۃ .. مسلم الثبوت .. "التقلید اخذ القول من غیر معزۃ لسلۃ" (جمع الجوامع)

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے لفظوں میں اس کی تشریح یہ ہے :-
تقلید کہتے ہیں کسی دغیر غبی کا قول محض اس حسن ظن پر مان لینا کہ وہ دلیل کے موافق بتلا دے گا اور اس سے دلیل کی تحقیق نہ کرنا کہ اس قول کی دلیل کیا ہے .. (ف، دالاقصداً)
اس لئے تقلید شخصی کی تعریف یہ ہوئی کہ "ہر مسئلہ جس کسی ایک معین امام کے قول کو لینا اور اسی پر عمل کرنا قطع نظر ازیں کہ اس کی دلیل کیا ہے"

بنابریں۔ کسی کا قول اس کی دلیل معلوم کر کے لینا تقلید نہیں ہے۔ جمیع احوال میں اس کی دلیل کی طرح قول کے ساتھ دلیل بھی پڑھ لینا اور معلوم کرنا اور اس پر عمل کرنا تقلید نہیں ہے۔ چنانچہ مولانا مرتضیٰ دیوبندی فرماتے ہیں: ”جس مسئلہ کی دلیل پڑھنا جائیگا اسی مسئلہ میں بجائے مقلد کے غیر مقلد ہونا جائیگا، مقلد جب تک مقلد ہے دلیل کا علم نہ ہو گا کہ عدل شمار ہو، چونکہ اور تقلید شخصی دہل تقلید کے نزدیک، چونکہ واجب ہے اس لئے ایک مسلمان کیلئے گویا یہ ضروری ہے کہ وہ ہر مسئلہ میں کسی ایک معین امام کی طرف جس کے مذہب کا اس نے التزام کیا ہے رجوع کرے اس کی دلیل پر یہ حال عمل کرے، اور اس کے ماخذ و دلیل کی تحقیق نہ کرے۔“
 رک آیتاب دست سے اس کی دلیل کیا ہے، کیونکہ اس کے امام کا قول ہی اس کے لئے دلیل ہے۔ چنانچہ مسلم الثبوت وغیرہ میں لکھا ہے: ”اما المقلد فمستند“ قول امامہ یعنی مقلد کی دلیل اس کے امام کا قول ہے۔ اور توضیح تلویح میں ہے کہ مقلد یوں کہے گا کہ یہ حکم میرے نزدیک صحیح ہے کیونکہ میرے امام کی یہی رائے ہے۔“

لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ وہ اہل علم جو تفسیر و حدیث، فقہ اصول فقہ وغیرہ معلوم سمجھ کر پڑھتے پڑھاتے ہیں مقلد نہیں بلکہ غیر مقلد ہیں۔ کیونکہ ان علوم کے پڑھنے سے مسائل بھی معلوم ہوتے ہیں اور ان کے دلائل کا بھی علم ہوتا ہے۔ تب فقہ کی تو تعریف ہی یہ کی گئی ہے: ”العلم بالحکام الشرعیۃ العلمیۃ عن ادلتھا التفصیلیۃ“ (مسائل الثبوت وغیرہ) یعنی فقہ و علم ہے جس کے پڑھنے سے شرعی احکام کی معرفت دلیلوں کے ساتھ حاصل ہوا اور اصول فقہ کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے: ”علم اصول فقہ ان قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کی مدد سے علی وجہ تحقیق فقہ حاصل ہو سکے، توضیح: اور اس علم کا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کا جاننے والا صحیح طور سے مسائل مستنبط کر سکے۔“
 لہٰذا منقول از تنقیح تقلید ص ۱۷ مولانا امیر تہری رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ تو پوچھ لیکن اس پر عمل کرنے کے لئے اس کی دلیل پوچھ کر ایک امر جواباً تقلید کا ترک لازم آئیگا۔

اس تحقیق کے بعد اب یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سلسلہ میں ہمیں قرآن وحدیث صحابہ وتابعین اور خود ائمہ متنبوعین سے کیا رہنمائی ملتی ہے، آیا وہ اس قسم کی تقلید کو واجب قرار دیتے ہیں یا نہیں۔

ہم چاہتے ہیں کہ اس بات کی بھی وضاحت ان علماء و مشائخ کی تصریحات کی روشنی میں کی جائے جو خود اہل تقلید سے تعلق رکھتے ہیں یا اس سے وابستہ سمجھے جاتے ہیں۔ کتاب سنت میں ایسی نصوص تو بکثرت ہیں، جن میں بصراحت و تاکید یہ حکم دیا گیا ہے ایک مومن کے ذمہ سب سے پہلے منجانب اللہ جو فرض عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت خدا اور رسول کے احکام کی پیروی کرے اور زندگی کے ہر معاملے میں قرآن وحدیث سے رہنمائی طلب کرے۔ اور جو کچھ احکام وہاں سے مل جائیں ان کی بلاچوں و چرلاطاعت کرے، ان کے مقابلہ میں کسی دوسرے کا حکم قابل عمل نہ سمجھے خواہ یہ حکم کسی کا ہو اس مضمون کی آیات ولحدیث بہت مشہور ہیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں۔

لیکن کیا قرآن وحدیث میں ایسی بھی کوئی نص
۱۔ کیا تقلید کا قرآن وحدیث ثبوت ہے؟ ہے جس میں تقلید شخصی اور مذہب معین کے

التزام کو واجب قرار دیا گیا ہو؛ جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواہ عامی ہو یا عالم رکے جس کے اندر کتاب وسنت سے براہ راست مسائل واحکام معلوم کر لینے کی اہلیت اور تحقیق مسائل کی قدرت ہے، ہر ایک کیلئے یہ ضروری ہے کہ وہ تمام شرعی معاملات مسائل میں فلاں امام یا ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک معین امام کی طرف ہمیشہ رجوع کرے اور وہاں جو فتویٰ اور رہنمائی ملے اس پر ہر حال عمل کرے قطع نظر ازین کتاب سنت سے مکی دلیل کیا ہے اس سوال کے جواب کیلئے بطور نمونہ چند علماء محققین کی تصریحات ملاحظہ ہوں:-

علامہ عابد سندھی نے طوابع الانوار حاشیہ در مختار میں شیخ ابوالعالی سندھی سے نقل کیا ہے کہ

مجتہد معین کی تقلید شخصی کے وجہ کی کوئی دلیل نہیں ہے، نہ عقلی نہ شرعی جیسا کہ امام ابن الہمام حنفی نے فتح القدیر شرح بدایہ اور تحریر الاصول میں ذکر کیا ہے اسی طرح شیخ ابن عبدالسلام نے منتہی الاصول میں اور محقق عضد الدین شافعی نے بھی اسکی تصریح کی ہے تقلید شخصی واجب نہیں ہے اور ابن امیر حاج حنفی نے تجزیہ شرح تحریر میں بیان کیا ہے کہ قرون سابقہ کے علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ قاضی اور مفتی کیلئے یہ حلال نہیں ہے کہ ایک مجتہد معین کی تقلید کرے کہ ہر مسئلے میں اسی کے قول پر فتویٰ دے، (دمیعار الحق ص ۷۷ مولفہ شیخ الملک فی الملک سعید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

امام ابن الہمام اور علامہ حبیب اللہ بہاری: مسلم الثبوت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مذہب معین کا التزام کرنے خواہ وہ امام ابو حنیفہ کا مذہب ہو یا کسی دوسرے کا، تو آیا اس پر ہمیشہ قائم رہنا بھی واجب ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ واجب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ واجب وہی چیز ہوتی ہے جو خدا نے واجب کی ہو اور خدا نے کسی شخص پر یہ واجب نہیں کیلئے کہ وہ کسی امام کے مذہب کا التزام کرے، امام ابن الہمام نے تحریر میں لکھا ہے کہ میلا رجحان بھی اسی طرف ہے کہ التزام لازم نہیں ہے، کیونکہ التزام کیلئے کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، (فوائح الرحموت ص ۶۲-۶۳)

علامہ ابن امیر الحاج نے بھی شرح تحریر میں ہی لکھ لپے کہ "ایک مذہب کا التزام سمعی لیل یعنی قرآن وحدیث سے ثابت نہیں ہے..... اللہ اور اس کے رسول نے کسی پر یہ واجب نہیں کیا ہے کہ وہ ایک امام کے مذہب کا التزام کرے اور ہر مسئلے میں اسی کی تقلید کرتے (دمیعار الحق ص ۶۱-۶۲)

مولانا عبد العلی بحر العلوم لکھنوی فوائح الرحموت شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں "حق یہی ہے کہ مذہب معین کا التزام لازم نہیں ہے۔ اس کو لازم کہنا نئی شریعت قائم کرنا،

مذہب واحد کی اتباع یعنی تقلید شخصی کے التزام کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے۔ (۶۲۹)
 اور شرح تحریریں فرماتے ہیں کہ "شارع کی طرف سے فقط اس بات کا مکلف بنایا گیا
 ہے کہ لاعلیٰ التبعین کسی مجتہد کے قول پر عمل کرے، اور ایک مجتہد کے فتویٰ کی عمل کیلئے تخصیص
 کر لینا یعنی تقلید شخصی ا بلا دلیل چیز ہے، جو التفات کے قابل نہیں، بلکہ وہ بغیر کسی حجت کے
 شریعت کے حکم کو بدل دینا ہے، اور اللہ کی رحمت کو ننگ کر دینا ہے۔" (معیار الحق ص ۱)
 شاہ ولی اللہ صاحب قول سدید میں اور ملا علی قاری شرح عین العلم میں فرماتے ہیں کہ
 اللہ نے کسی کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ دائرہ مجتہدین میں سے کسی ایک امام کی تقلید
 اختیار کر کے حنفی یا شافعی یا حنبلی یا مالکی بنے، ملا علی قاری فرماتے ہیں "بلکہ اللہ نے اس بات
 کا مکلف بنایا ہے کہ اگر اہل علم ہوں تو خود سنت پر عمل کریں اور اگر بے علم ہوں تو اہل علم سے
 دریافت کر لیں، (ایضاً ص ۵۳)

اسی طرح اور بھی بہت سے علماء محققین نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ معین مذہبی کا
 التزام واجب اور ضروری نہیں ہے، نہ اس کی پیروی دائماً لازم رہتی ہے تفصیل کیلئے مبیہ
 الحق کا مطالعہ کیجئے۔

یہاں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ فقہاء نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ "مذہب فقہی
 اسی کا ہو سکتا ہے جس کو کچھ نظر و استدلال یعنی دلیل و احکام کی معرفت اور مذاہب ائمہ
 کی پوری واقفیت ہو یا اس نے اس مذہب کے فروع میں کوئی کتاب پڑھی ہو اور اپنے
 امام کے فتاویٰ اور اقوال کی خود معرفت رکھتا ہو، مختصر یہ کہ عالم ہو، لیکن اس کے سوا جو عامی
 اور بے علم ہو تو اس کا کوئی مذہب نہیں، بلکہ اس کا مذہب وہی ہے جو اس کے مفتی کا ہے،
 مفتی اس کو جو بتا دے عامی کا اپنے کو حنفی شافعی کہنا لغو بات ہے جیسے اس کا یہ کہنا کہ میں فقہ
 ہوں یا میں شیعہ ہوں، (رشامی جلد ۳ ص ۱۶۷)

علماء کرام کی ان تصریحات سے معلوم ہوا کہ قرآن وحدیث سے تقلید شخصی اور اس کا وجوب ثابت نہیں ہے۔

۲۔ صحابہ وتابعین کا طرز عمل | ابن الہمام، شاہ ولی اللہ وغیرہ علماء کرام جن کا ذکر سطور بالا میں گذرا ہے ان سب نے مذکورہ اقوال کے ضمن میں اس بات کی بھی تصریح کی ہے کہ ہر صحابہ وتابعین میں لوگ کبھی کسی مفتی سے مسئلہ پوچھتے کبھی کسی سے۔ ایک مفتی کا التزام اور تقلید شخصی پر عمل نہ تھا، مگر میں یہاں متقدمین میں سے کسی کا کلام نقل کرنے کے بجائے علماء عصر حاضر میں سے ایک ممتاز عالم دین اور مستند مورخ یعنی حضرت مولانا ابوالحسن علی میاں ندوی۔ دامت برکاتہ۔ کا کلام نقل کرنا زیادہ مناسب اور مفید سمجھتا ہوں، موصوف اپنی مشہور تالیف "تاریخ دعوت وعزیمت" حصہ دوم میں تحریر فرماتے ہیں:-

تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ چوتھی صدی ہجری سے پیشتر صحابہ تابعین دور تقلید پہلے | اور اتباع تابعین وغیرہ کے عہد میں کسی ایک امام یا کسی ایک مذہب فقہی کی تقلید کا رواج نہیں ہوا تھا۔ لوگ کسی ایک عالم کی تقلید یا کسی ایک مذہب کی تبعین اور التزام کے بغیر عمل کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اور ابوراست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں اسی طرح سے ضرورت کے وقت کسی معتبر عالم سے مسئلہ دریافت کر لیتے تھے اور عمل کرتے تھے، چوتھی صدی میں بھی کسی ایک مذہب کی تقلید خالص اور اس کے اصول و طریق پر نقد حاصل کرنے اور فتویٰ دینے کا دستور عام نہیں تھا۔

۱۰ یعنی اگر ابوجبر بعض کے طریقہ کوئی فتوہ کسی کے دھندلے سر یاں بعد بھی انکی تقلید کا رواج نہیں تھا، ان میں سائن کے لحاظ سے سپہام ابو حنیفہ میں ان کی وفات ۱۵۰ھ میں ہوئی ہے اور جو تھے امام احمد میں ان کی وفات ۲۴۱ھ میں ہوئی ہے (مترجم)

بلکہ چوتھی صدی کے بعد بھی جس میں تقلید شخصی اختیار کی گئی عرصہ تک اس میں وہ تعین و التزام اور تقلید شخصی کی وہ پابندی نہیں پیدا ہوئی تھی جو بعد کی صدیوں میں نظر آتی ہے رفتہ رفتہ تعین و التزام اور تقلید شخصی کو اختیار کیا گیا، لیکن اس کی حیثیت بھی تشرعی نہیں بلکہ انتظامی تھی، (ص ۳۴۳، ۳۴۸)

لیکن رفتہ رفتہ عوام میں جہالت نے اثر کیا اور کہیں کہیں ائمہ کی حیثیت و سائنط و وسائل کے بجائے مقصود اور ایک طرح سے شارع اور مطاع کی پیدا ہو گئی لوگوں کو ان مذاہب سے بالذات لچپی اور ان کی اس درجہ عصیت پیدا ہو گئی وہ کسی حال میں ان کے ایک شوثرہ یا نقطہ سے دستبردار ہونیکے لئے تیار نہیں تھے۔۔۔۔۔ بہت سے علماء کی یہ حالت تھی کہ ان کو اپنے مذہب اور عمل کے خلاف کسی ہی صحیح اور صریح احادیث میں وہ اس مسئلہ کو ترک کرنے اور احادیث پر عمل کرنے کیلئے تیار نہیں ہوتے اور ان کی طبیعت اس کیلئے منشرح نہیں ہوتی (ص ۳۴۸)

معلوم ہوا کہ خیر امت صحابہ و تابعین اور اتباع تابعین کے اس عہد میں جس کے خیر اور بہتر ہو نیکی خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی ہے تقلید شخصی کا ثبوت اور اس پر عمل نہیں تھا،

۳۔ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ نے بھی لوگوں کو تقلید سے منع ہی کیا ہے، اور اس بات کی تاکید کی ہے کہ ان کے اقوال کو پرکھ کر لیا جائے جو کتاب و سنت کے موافق ہو اسے قبول کیا جائے اور جو خلاف ہو اسے ترک کر دیا جائے، ان کے اقوال کی تفصیل و تشریح آئندہ صفحات میں اصل رسالہ کے اندر آ رہی ہے۔

اس طرح ان ائمہ عظام نے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں تھے، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ ”المجتہد مخطئ ویصیب“، و مجتہد کے اقوال خطا و صواب دونوں کا احتمال

رکھتے ہیں۔ ان سے غلطیاں ہو سکتی ہیں اور واقع ہوئی ہیں، اسی وجہ سے وہ اپنے بہت سے اقوال سے رجوع کرتے رہے ہیں، اور ان کے تلامذہ اور ہر دور میں ان کے مسلک سے وابستہ علماء بھی ان کے بعض اقوال سے اختلاف کرتے اور اس کے خلاف فتویٰ دیتے رہے ہیں خطا سے پاک یعنی معصوم ہونا نبی ہی کی شان ہے اور کسی بشر کی یہ شان نہیں، اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے کسی بھی انسان کی تمام باتوں کو بہر حال واجب التسلیم قرار دینا کسی طرح معقول نہیں کہا جاسکتا۔

اغرض علماء کرام کی مسطورہ بالا تصریحات سے معلوم ہوا کہ تقلید شخصی نتیجہ و مطلوب اور مذہب معین کے التزام کے بغیر کتاب و سنت کے اتباع کی دعوت ایک صحیح دعوت ہے، اور بیظور عمل محقول اور سلف صالحین کے طرز عمل کے عین مطابق ہے کہ ایک مسلمان اگر صاحب علم ہو اور اس کے اندر اہلیت اور علمی قابلیت ہو تو خود برابر است قرآن و حدیث سے احکام معلوم کر سکتا ہے قرآن و حدیث کوئی پیچیدہ معر نہیں ہیں کہ علم و اہلیت کے باوجود اب کوئی بھی اس کے صریح اور منصوص احکام کو بھی خود نہیں سمجھ سکتا۔ ایسا ہوتا تو اہل تقلید آج کیسے قرآن کریم کی تفسیر اور کتب حدیث کی شروح لکھتے، اور اگر کسی معاملہ میں قرآن و حدیث سے صاف طور پر کوئی حکم نہ ملے یا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو علماء اور مجتہدین امت (صحابہ و تابعین، اتباع تابعین اور ائمہ دین۔ رضی اللہ عنہم اجمعین) کی تشریح اور ان کے اقوال و اجتہادات کی طرف رجوع کرے، پھر جس امام و مجتہد اور عالم کا قول اسکو اذق بالکتاب والسنۃ اور اقرب الی الصواب معلوم ہو اسی کے مطابق عمل کرے اور اگر خود اپنے اندر اجتہاد کی اہلیت پاتا ہو تو شرائط اجتہاد کو ملحوظ رکھتے ہوئے خود بھی اجتہاد کر سکتا ہے خصوصاً ایسے جدید مسائل میں جن کے متعلق مجتہدین سلف سے کوئی تصریح نہیں ملتی۔

اور اگر بے علم ہو تو جیسا کہ شاہ صاحبؒ نے انصاف میں لکھا ہے، کسی اہل علم سے جس کے بارے میں معلوم ہے کہ وہ دین کا صحیح علم رکھتا ہے، یوں دریافت کرے کہ فلاں مسئلہ میں اللہ اور رسول کا کیا حکم ہے، قرآن میں ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ اگر تم بے علم ہو تو اہل علم سے دلیلوں کے ساتھ پوچھ لو، اور یہ معلوم ہے کہ اولہ شریعہ چار ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ان میں اصل الاصول صرف پہلے دو ہیں، اور قیاس و اجتہاد کی ضرورت صرف غیر منصوص احکام میں ہوتی ہے منصوص احکام میں اس کا کوئی اعتبار نہیں، اور ایک عامی بے علم جسے قرآن و حدیث کا علم ہے نہ اقوال ائمہ کا، اسے دین کا کوئی مسئلہ اپنے ہم زمانہ کسی علماء سے دریافت کرنے ہی سے معلوم ہو گا تو ظاہر ہے معقول بات یہی ہے کہ وہ بجائے کسی امام کا قول دریافت کرنے کے خدا و رسول کا قول اور ان کا حکم دریافت کرے اور اس عالم کا یہ فرض ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا حکم مذکورہ بالا طریقہ پر مسائل کو بتا دے بروقت نہ معلوم ہو تو اپنے سے اعلم سے پوچھے یا مسائل کی اس کی طرف رہنمائی کر دے۔ فقہی مذاہب سے وابستہ علماء کرام بھی کوئی مسئلہ معلوم نہ ہونے یا سمجھ میں نہ آنے کی صورت میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں قَوْلُ مُحَمَّدٍ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ

ان توضیحات سے یہ حقیقت بھی بالبداہتہ معلوم ہوئی کہ عدم تقلید اور اجتہاد میں لزوم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو امام معین کا مقلد نہ ہو ضرور ہے کہ وہ مجتہد ہو کیونکہ ظاہر ہے کہ دور تقلید سے پہلے قرون اولیٰ کے مسلمان کسی امام کے مقلد نہیں تھے۔ لیکن سب لوگ نہ مجتہد تھے نہ سب عالم تھے، بلکہ ان میں عالم و مجتہد اور عامی و بے علم دونوں ہی قسم کے لوگ تھے اور سب متبع سنت تھے،

الغرض مسلک اہل حدیث یعنی کسی امام معین کی تقلید اور اس کے مذہب و مسلک

کی لازمی پابندی کے بغیر کتاب و سنت کی اتباع و پیروی کے لئے یہ لازم نہیں ہے کہ ہر فرد مجتہد یا عالم ہو جیسے کہ امام معین کی تقلید اور اس کے مذہب کے مطابق عمل کرنے کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد مقلد کو اس مذہب کی فقہ کا علم ہو اور وہ عالم رب الفقه ہو۔ یہ بات بالکل عیاں ہے۔ عیاں را چہ بیاں رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے اور ہر معاملے میں کتاب و سنت کے ساتھ تمسک کرنے کی توفیق بخشے، اس رسالے کو ناظرین کے لئے مفید اور مؤلف و مترجم اور ناشر کے لئے ذخیرہ آخرت بنائے آمین

ان اُرید الاصلاح و ما توفیقى الآباللہ

محفوظ الرحمن فیضی
جامعہ فیض عام سنو
یکم ذی الحجہ ۱۴۰۳ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اگر ابعد رحمہ اللہ میں سے کسی نے لوگوں کو اپنی تقلید کی دعوت نہیں دی ہے بلکہ سب نے اپنی تقلید سے منع کیا ہے، اور تمسک بالکتاب والسنة حق اور دلیل کی اتباع اور اپنے ان اقوال کو جو کتاب و سنت کے خلاف ہوں ترک کر دینے کی تاکید کی ہے، اس بارے میں اگر اربعہ کے بہت سے اقوال ہیں، ہم ان سب کو یا بعض کو جو ہمیں مل سکے ہیں بیان کر دینا مفید سمجھتے ہیں، شاید اس میں ان لوگوں کی سیلے کچھ رعظت و نصیحت ہو جو ان ائمہ کرام بلکہ ان سے بدرجہا کمتر لوگوں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اور ان کے مذاہب و اقوال کے ساتھ اس طرح چپٹے رہتے ہیں گویا وہ منزل من السماء ہیں، حالانکہ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے :-

اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا
مِنْ دُونِهِ أُولَئِكَ قَلِيلًا مِمَّا تَدْعُونَ
(اعراف: ۳۰)

لوگو! جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے اس کی پیروی کرو اور اپنے رب کے چھوڑ کر دوسرے رستوں کی پیروی نہ کرو، مگر تم انہیں کم ہی مانتے ہو۔

اے امام طحاوی نے اپنے قول "لَا يُقْلَدُ إِلَّا عَصِي وَاجَاهِل"، "کوئی استعصیب یا جاہل ہی تقلید کریگا" میں یہی اندھی تقلید مراد لی ہے، موصوف کا یہ قول ابن عابدین نے "رسم المفتی" میں نقل کیا ہے ملاحظہ ہو،۔۔۔ مجموعہ رسائل ابن عابدین، ج ۱ ص ۱۲۱

اقوال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ

اذا صح الحدیث فهو جب کوئی صحیح حدیث ملے تو اس پر عمل پہلا قول مذہبی نہ کرنا ہی میرا مذہب ہے۔

لے ابن عابدین: رد المختار حاشیہ در مختار (معروف بہ شامی) ۱/ ۱۳۳، رسم المفتی مطبوعہ ضمن "مجموعہ رسائل ابن عابدین" ۱/ ۱۴۴، صالح فلانی: ایقان الفہم ص ۶۲، دیگر علمائے دین بھی امام صاحب کا یہ قول نقل کیا ہے، ابن عابدین نے ابن الہمام کے شیخ، ابن الشنمہ البکیری کی کتاب "شرح ہدایہ" سے یہ نقل کیا ہے کہ:

"جب حدیث صحیح ثابت ہو جائے اور امام صاحب کے مذہب کے خلاف ہو تو عملِ حدیث پر کیا جائیگا، اور یہی امام صاحب کا مذہب ہوگا، اور ان کا مقلد اس حدیث پر عمل کرنے کے سبب حنفیت سے خارج نہیں ہو جائیگا، کیونکہ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے: "اذا صح الحدیث فهو مذہبی" میرا مذہب صحیح حدیث ہے امام ابن عبد البر نے یہ قول امام ابو حنیفہ کے علاوہ دیگر ائمہ سے بھی نقل کیا ہے:

میں کہتا ہوں، یہ ان ائمہ کرام کے کمالِ علم و تقویٰ کی دلیل ہے کہ انھوں نے یہ کہہ کر اس حقیقت کی طرف اشارہ کر دیا کہ انھیں تمام احادیث کا علم نہیں ہے، اور امام شافعی نے تو یہ بات صراحت کے ساتھ کہی ہے جیسا کہ آگے آ رہا ہے، ائمہ دین نے حدیث کے ساتھ تسک کرنے اور اسی کو ان کا مذہب قرار دینے کی ہمیں اس لئے ہدایت کی ہے کہ ممکن ہے ان سے اس حدیث کی جو ان کو پہنچی نہیں ہے، مخالفت ہو گئی ہو، رحمہم اللہ تعالیٰ اجمعین،

لا یجوز لاحد ان یأخذ کسی شخص کیلئے یہ جائز نہیں کہ وہ ہمارے
دوسرا قول بقولنا ما لم یعلم من قول پر عمل کرے تا آنکہ اس کا ماخذ نہ
 این اخذ ناکہ، لہ جان لے۔

ایک دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں:
 حرام علی من لم یعرف دلیلی ان جو شخص میرے قول کی دلیل نہ جانے اسے
 یفتی بکلامی میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے۔

لہ ابن عبد البر الانقیاض فی فضائل الائمۃ الفقہاء ص ۱۳۷، ابن القیم: اعلام النبیین
 (۳۰۹/۲) ابن عابدین: حاشیۃ البحر الرائق (۶/۲۹۳)، رسم المفتی ص ۲۹، شعرانی: میزان کبریٰ
 (۵۵/۱) بروایت ثانیہ: تیسری روایت عباس دوری نے تاریخ لابن معین (۶/۴۷۱) میں
 امام زفر سے بسند صحیح روایت کیا ہے، ایسے ہی اقوال امام ابو حنیفہؒ کے شاگردوں امام زفر، امام
 ابویوسف اور عافیہ بن یزید سے بھی منقول ہیں، ملاحظہ ہو ایقاظ الہم ص ۱۵۲، ابن القیمؒ نے
 اس قول کے امام ابویوسف سے بصحت منقول ہونے کو جزم و یقین کے ساتھ بیان فرمایا ہے، درجہ
 ص ۱۳۴۔ فاننا انما لبشر الخ والی زیارتی ابن عبد البر اور ابن القیم وغیرہ کے حوالہ سے "ایقاظ الہم
 کے حاشیہ میں مذکور ہے،

بہر کیف یہ ائمہ کرام ان لوگوں کے بارے میں جو ان کے قول کی دلیل سے واقف نہ ہوں اور
 ان کے قول پر فتویٰ دیں، یہ اذہم فرما گئے ہیں، تو پھر سوچئے کہ وہ ان لوگوں کے بارے میں کیا فرمائیں
 گے جو یہ جاننے کے باوجود کہ دلیل ائمہ کے خلاف ہے ائمہ کے قول پر فتویٰ دیتے ہیں اور اپنے امام کی
 ہدایت کے علی الرغم یہ کہتے ہیں کہ امام صاحب کے قول پر فتویٰ واجب ہے اگرچہ یہ نہ معلوم ہو
 کہ ان کی دلیل کیلئے .... یہ صاحب البحر الرائق نے لکھا ہے اور شای نے رسم المفتی و باقی ۱۹ پر

ایک روایت میں یہ اتنا زیادہ ہے۔

فانا لبشر نقول اليوم بقول ونرجع عنه
غداً۔
کیونکہ ہم انبیاء ہیں آج ایک بات کہتے ہیں
کل اس سے رجوع کر لیتے ہیں۔

ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے اپنے شاگرد امام ابو یوسف کو مخاطب کر کے
فرمایا۔

و یحلف یا یعقوب لا تکتب کل ما سمع	اے یعقوب ابو یوسف! اللہ تم پر رحم فرمائے
منی فانی قد اری اليوم وان ترکہ غدا	میں جو کچھ کہتا ہوں سب مست لکھ لیا کرو،
دارى الى غدا وان ترکہ بعد غدا	دیکھو میں بشر ہوں آج ایک فتویٰ دیتا ہوں کل
...	اس سے رجوع کر لیتا ہوں، کل ایک رائے اختیار کر لوں
...	گاہ پر سوں اسے چھوڑ دوں گا۔

بقیہ حاشیہ ۱۸ کا: میں نقل کیلئے۔ بحوالہ الارشاد الی سبیل الرشاد ص ۱۶ مترجم۔

غور کیجئے تو یہی ایک بات اندھی تقلید کی بیج کنی کیلئے کافی ہے، یہی وجہ ہے کہ جب
میں نے بعض علماء مقلدین کی اس بات پر گرفت کی کہ وہ امام ابو حنیفہ کے اس قول پر جس
کی دلیل کا انھیں علم نہیں ہے کیوں فتویٰ دیتے ہیں؛ تو وہ مسطورہ بالا اقوال کے امام صاحب
کے اقوال ہونے سے ہی انکار کرنے لگے۔

لے اس کا باعث یہ ہے کہ بسا اوقات مجتہد قیاس کی بنا پر ایک رائے قائم کرتا ہے، مگر
پھر اس قیاس سے قوی تر قیاس سامنے آجاتا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث
مل جاتی ہے وہ اسے قبول کر لیتا ہے اور اپنے قول سابق کو ترک کر دیتا ہے۔

امام ابو حنیفہ کے مذہب میں قیاس زیادہ ہونی کا سبب امام شعرائی، باقی ص ۲ پر

تیسرا قول کتاب اللہ و خبر الرسول میرا کوئی قول کتاب اللہ اور حدیث رسول کے خلاف

بقیہ حاشیہ ۱۹ کا :- میزان کبریٰ ۱۶۲/۱ میں تحریر فرماتے ہیں جس کا خلاصہ یہ ہے کہ

” امام ابو حنیفہؒ کے بارے میں ہمارا اور ہر منصف کا اعتقاد یہ ہے کہ اگر وہ اس عہد تک بقید حیات رہے ہوتے جبکہ احادیث کی جمع و تدوین کی گئی اور اس کے لئے حفاظ حدیث نے بلاد و امصار اور اکناف ممالک اسلام کی خاک چھانی، اور امام صاحب بجا ان احادیث کو پاتے تو ضرور انہی کو حرز جہاں بتاتے (اور احادیث کے خلاف) اپنے تمام قیاس کو چھوڑ دیتے، اور ان کے مذہب میں قیاس کم ہوتا جیسا کہ دوسرے ائمہ کے مذہب میں نسبتاً کم ہے مگر چونکہ امام صاحب کے زمانہ میں دلائل شریعت (احادیث نبویہ) تابعین اور اتباع تابعین کے ساتھ شہروں اور دیہاتوں اور دور دراز علاقوں میں منتشر اور بکھری ہوئی تھیں اور امام صاحب نے طلب حدیث کیلئے کچھ بہاؤ وہاں کا سفر بھی نہیں کیا اس وجہ سے ان کو احادیث زیادہ نہ مل سکیں، اس لئے دیگر ائمہ کی بہ نسبت ان کے مذہب میں قیاس سے مجبوراً زیادہ کام لیا گیا کیونکہ ان مسائل کثیرہ کے متعلق جن میں انھوں نے قیاس کیا ہے، انھیں کوئی کنص نہیں مل سکی، بخلاف دوسرے ائمہ کے کہ ان کے زمانہ میں حفاظ حدیث محدثین نے احادیث کی طلب اور جمع و تدوین کیلئے بلاد و امصار کا سفر کیا اور انھیں مدون کیا، اس طرح منتشر حدیثیں یکجا ہو گئیں، یہ ہے امام ابو حنیفہؒ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب میں قیاس کے زیادہ ہونے اور دوسرے ائمہ کے مذہب باقی ۲۱ پر

فاتر کو اقوالی ہے

ہو تو میرا قول چھوڑ دو

بقیہ حاشیہ منہ کا :- میں قیاس کم ہو نیکی اصل وجہ،

امام شعرانی کے کلام مذکور کا اکثر حصہ مولانا عبدالحی صاحب نے بھی "النافع الکبیر"، ص ۱۳۵ میں نقل کیا ہے، اور اسکی توضیح و تائید کی ہے، طالب کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔

الغرض، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو صحیح احادیث کی بلا قصد ارادہ خلاف ورزی ہو گئی ہے اس میں وہ بسبب مذکور معذوری ہیں، اور یہ عذر بلاشبہ معقول و مقبول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کامکلف نہیں بناتا، اس لئے امام صاحب پر کسی قسم کا طعن و تشنیع، جیسا کہ بعض نادان کرتے ہیں، کسی طرح جائز نہیں ہے، بلکہ ان کا ادب و احترام واجب ہے کیونکہ آپ ان ائمہ عظام میں سے ایک ہیں جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت کی اور جن کے ذریعہ ہمیں دین کے مسائل معلوم ہوئے، آپ کا اجتہاد خواہ وہ صحیح ہو یا خطا اس میں آپ اللہ کے یہاں بہر حال مستحق اجر و ثواب ہیں۔ اسی طرح امام صاحب کی تعظیم و تقلید کرنیوالوں کے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان کے ان اقوال کے ساتھ بھی چپٹے رہنے پر اصرار کریں جو احادیث صحیحہ کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ اقوال امام صاحب کا مذہب نہیں ہیں، جیسا کہ ان کی تصریحات سے واضح ہو چکا ہے، درجہ جو صحیح حدیث میں ہے وہی ان کا مذہب ہے، الغرض لوگ افراط و تفریط میں مبتلا ہیں، حالانکہ حق ان دونوں کے درمیان ہے۔ سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَخْلُ مِنْكَ الْإِنْسَانُ وَالْجِنُّ وَلَا يَكْفُرُونَ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا، سُبْحَانَكَ يَا مَنْ لَا يَخْلُ مِنْكَ الْإِنْسَانُ وَالْجِنُّ وَلَا يَكْفُرُونَ

بقیہ شیعہ ص ۲۱ لے فلائی: ایفاظ الہم ص ۵ فلائی نے یہ قول امام محمد کی طرف بھی منسوب کیا ہے، اور اس کے بعد لکھا ہے کہ ”یہ اور اس کے ہم مثل دیگر اقوال مجتہد کے حق میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ اس کے لئے کسی کے کہنے کے محتاج نہیں ہیں۔ بلکہ یہ مقلد ہی کے حق میں کہے گئے ہیں۔“

میں کہتا ہوں اسی بنا پر امام شعرانی نے ”میزان کبریٰ“ ص ۲۶ ج ۱ میں تحریر فرمایا ہے کہ: ”اگر تم کہو کہ میں ان احادیث کی بابت کیا کروں جو میرے امام کی وفات کے بعد صحیح ثابت ہوئی ہیں، اور امام نے ان پر عمل نہیں کیا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ تمہارے لئے لازم یہی ہے کہ تم ان احادیث پر عمل کرو کیونکہ تمہارے امام بھی اگر ان احادیث کو پاتے اور وہ ان کے نزدیک صحیح ثابت ہوتیں تو وہ ضرور تمہیں انہی احادیث پر عمل کرنے کا حکم دیتے، کیونکہ تمام ائمہ شریعت ہی کے پابند ہیں، سو جس نے اس طریقہ پر عمل کیا، اس نے خیر کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹ لیا، اور جس نے کہا کہ میں صرف اسی حدیث پر عمل کروں گا جس پر میرے امام نے عمل کیا ہے، تو ایسا شخص خیر کثیر سے محروم ہو گیا، اکثر مقلدین کا حال ایسا ہی ہے حالانکہ ان کے لئے اولیٰ یہی تھا کہ وہ ہر اس حدیث پر بھی عمل کرتے جو ان کے امام کے بعد صحیح ثابت ہوئی ہیں، کہ یہی ان کے امام کی وصیت ہے، انہے کرام کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں ان احادیث کو پاتے جو ان کی وفات کے بعد صحیح ثابت ہوئی ہیں تو وہ ان کو ضرور قبول کرتے، اور انہی پر عمل کرتے، اور اپنے ہر قیاس اور قول کو ترک کر دیتے۔“

اقوال امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

پہلا قول | انما ابشر اخطی و میں انسان ہی ہوں، میری رائے غلط بھی ہوئی ہے اور صحیح بھی، تو میری رائے کو پرکھو
فکل ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوا وکل ما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاتروکہ لہ
نکال ما وافق الکتاب والسنۃ فخذوا وکل ما لم یوافق الکتاب والسنۃ فاتروکہ لہ
چھوڑ دو،

دوسرا قول | لیس احد بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی ہر بات مقبول نہیں ہو سکتی بلکہ اس کی جو باتیں کتاب و سنت کے موافق ہوں گی قبول کی جائیں گی، اور جو خلاف ہوں گی رد کر دی جائیں گی
من قولہ ویترک الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم

۱۔ ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضلہ ۲/ ۳۳۲ اسی کے حوالہ سے ابن حزم نے "اصول الاحکام" ۱۴۹/ ۶ میں اور فلانی نے ایفاظ الہم میں نقل کیا ہے۔

۲۔ اس قول کی نسبت امام مالک ہی کی طرف متاخرین کے نزدیک زیادہ مشہور ہے۔
ابن عبد الہادی نے دارشوال مالک ۱۱/ ۲۲۷ میں اس نسبت کو صحیح کہا ہے، اور ابن عبد البر نے جامع بیان العلم وفضلہ ۲/ ۹۱ میں اور ابن حزم نے اصول الاحکام ۶/ ۱۴۹ میں یہ قول حکم بن عیینہ سے نقل کیا ہے، اور تقی الدین سبکی نے، فتاویٰ دارالاحکام ۱۱/ ۱۴۹ میں اسے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، باقی ص ۲۳ پر ملاحظہ کیجئے

تیسرا قول

ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ امام مالک سے وضو میں پیر کی انگلیوں کا مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی ضرورت نہیں ہے، ابن وہب کہتے ہیں میں خاموش رہا تا آنکہ حاضرین مجلس کم ہو گئے تو میں نے عرض کیا، ہمارے پاس اس مسئلہ میں ایک حدیث ہے، امام مالک نے دریافت فرمایا کون سی حدیث؟ تو میں نے بیان کیا، ہم سے حدیث بیان کیا لیت بن سعد اور ابن ہبیسہ اور عمرو بن الحارث نے یزید بن الحارث سے انھوں نے روایت کیا عبد الرحمن الحبلی سے انھوں نے روایت کیا مستور بن شداد قرشی (رضی اللہ عنہ) سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی انگلی سے پیر کی انگلیوں کا خلخال کیا، ابن وہب بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی امام صاحب سے تحلیل اصابع کا مسئلہ پوچھا جاتا، تو آپ پیر کی انگلیوں میں خلخال کرنے کا حکم دیتے تھے

بقیہ حاشیہ ۲۳ کا :- اور اس قول کی غوی پر تحسین و تعجب کا اظہار کیا ہے، اور پھر آگے لکھا ہے کہ یہ کلمہ ابن عباس سے مجاہد نے اور مجاہد سے امام مالک نے حاصل کیا اور امام مالک ہی کی طرف اس کی نسبت مشہور ہوئی، میں اس پر یہ اضافہ کرتا ہوں کہ پھر امام مالک سے امام احمد نے اخذ کیا، چنانچہ امام ابو داؤد، مسائل امام احمد، (صفحہ ۲۷۶) میں فرماتے ہیں، میں نے امام احمد کو یہ فرماتے سنا ہے کہ، "یس احد الا دیوخذ من کلامہ دیتو لا الہ الا اللہ علیہ وسلم"

۱۷ :- ابن ابی حاتم؛ مقدمۃ الجرح والتعديل (ص ۳۱، ۳۲)

اقوال امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے اس سلسلہ میں بکثرت انتہائی عمدہ اقوال منقول ہیں اور آپ کے متبعین کو ان پر عمل کرنیکی نسبتاً زیادہ سعادت بھی نصیب ہوئی ہے۔

ما من احد الا وقد ذهب ہر شخص سنت رسول کا پابند ہے وہی

علیہ سنت رسول اللہ اصل محور ہے۔ اس لئے میں نے کوئی

پہلا قول

مسئلہ بیان کیا ہو یا کوئی اصل تخریج

کی ہو اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی

اللہ علیہ وسلم سے میرے قول کے خلاف

منقول ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

ہی کا قول لیا جائے گا۔ اور وہی میرا ہی قول

صلی اللہ علیہ وسلم دلعناب عنہ

فہما قلت من قول او اصلت

من اصل فیہ عن رسول اللہ صلی اللہ

خلاف ما قلت، فالقول ما قال رسول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے

ہوگا۔

لے ابن حزم فرماتے ہیں، جن فقہاء کی تقلید کی جا رہی ہے انھوں نے خود تقلید کو باطل قرار دیا ہے اور اس سے اپنے اصحاب کو منع کیا ہے، اس بارے میں امام شافعی سب سے زیادہ سخت تھے، صحیح احادیث کی اتباع اور انہی کو دلیل و حجت بنانے کی جو تاکید انھوں نے کی ہے اور کسی سے منقول نہیں ہے، انھوں نے تقلید سے اپنی برأت کا صاف اعلان کر دیا ہے۔ ... اللہ ان کی باتوں سے نفع پہنچائے اور ان کو زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب سے نوازے کہ ان سے لوگوں کو بلاشبہ بہت فائدہ پہنچا ہے۔ اے امام حاکم نے باقی ۲۰

پر

دوسرا قول اجمع المسلمون على ان رسول الله صلى الله عليه وسلم کی کوئی حدیث

عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم یعمل له ان یدعها لقول احدها

تیسرا قول اذا وجدنا تحریفی کتابی خلاف سنة رسول الله

صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله ودعوا ما قلت له

چوتھا قول اذا صح الحديث فهو مذہبی ہے جو صحیح حدیث میں ہے وہی میرا مذہب ہے۔

پانچواں قول انتہا علم بالحديث

والرجال منی فاذا كان الحديث

بقیہ حاشیہ ۲۵ کا : امام شافعی سے بسند متصل روایت کیا ہے، جیسا کہ تاریخ دمشق

لابن عساکر ۵/۱۵۱ اور اعلام الموقعین ۲/۶۳، ۳/۲۶ اور ایقاظ الہم للغدانی میں مذکور ہے،

۱۔ ابن القیم : اعلام الموقعین ۲/۶۱، ۳/۱۰، غدانی : ایقاظ الہم ۱/۶۵

۲۔ ہر وی عبد اللہ بن محمد الانصاری متوفی ۳۲۷ھ : غم الکلام واپلہ ۳/۳۷، مخطوط

خطیب بغدادی : الاحتجاج بالامام الشافعی (۲/۸)، ابن عساکر : تاریخ دمشق ۵/۱۵۱، نووی : المجموع (۲/۶۳)، ابن القیم : اعلام الموقعین ۲/۶۱، ۳/۱۰، غدانی : ایقاظ الہم حاشیہ نمبر ۳ ص ۶۵ پر ملاحظہ ہو

بقیہ حاشیہ ۲ نمبر ۳۷ نووی؛ المجموع (۶۳) شعرانی؛ میزان کبریٰ (۵۷) نقلاً عن البیہقی ج ۱
 خلائی؛ (ایقظا الہم مسئلہ) اس قول کا مطلب جیسا کہ شعرانی نے ابن حزم سے نقل کیا ہے یہ ہے کہ
 ”وہ حدیث خود امام شافعی کے نزدیک صحیح ہو، یا دوسروں کی تحقیق میں صحیح ثابت ہو جائے،“ میں
 کہتا ہوں امام شافعی کا وہ قول جو اس کے بعد مذکور ہے اس معنی میں صریح ہے۔
 ”امام نووی تحریر فرماتے ہیں؛

”ہمارے اصحاب (علماء شافعیہ) نے مسئلہ ثویب اور مرض وغیرہ کے عذر کی بنا پر
 احرام سے حلال ہو جانے کی شرط لگانے کے مسئلہ اور دوسرے بہت سے مسائل میں جو کتب فقہ
 شافعی میں مشہور و معروف ہیں امام شافعی کے اسی مذکور بالا قول پر عمل کیا ہے،
 ہمارے اصحاب میں جن سے یہ مروی ہے کہ انہوں نے امام کے قول کے خلاف، حدیث کے مطابق
 فتویٰ دیا، ابویعقوب بوطینی اور ابوالقاسم دارکی وغیرہ میں، اسی طرح ہمارے اصحاب میں امام
 بیہقی اور دوسرے بہت سے محدثین نے اسی اصل کو استعمال کیا ہے، متقدمین علماء شافعیہ کے
 سامنے جب کوئی ایسا مسئلہ آتا جس کے متعلق حدیث موجود ہوتی اور امام شافعی کا مذہب
 اس کے خلاف ہوتا، تو وہ حدیث پر عمل کرتے اور اسی کے مطابق فتویٰ دیتے اور فرماتے کہ جو حدیث
 کے موافق ہو وہی امام صاحب کا مذہب ہے۔“

علامہ ابن صلاح فرماتے ہیں کہ جب کسی شافعی کو کوئی ایسی حدیث ملے جو اس کے مذہب
 کے خلاف ہو تو اگر اس شخص کے اندر مطلقاً یا خاص اس باب میں یا اس مسئلہ میں تحقیق کی
 اہلیت ہو اور اس کے شرائط موجود ہوں تو اسے بطور خود اسی حدیث پر تحقیق کے ساتھ عمل
 کرنا چاہیے اور اگر اس کے اندر تحقیق کی صلاحیت اور قوت فیصلہ نہ ہو اور وہ یہ بھی پسند
 نہیں کرتا کہ حدیث کی مخالفت ہو، نیز پوری بحث و جستجو کے باوجود اسے حدیث کا
 کوئی کافی و شافی جواب بھی نہ ملے، تو ایسی صورت میں بھی اسے حدیث پر ہی رہنا چاہیے۔

الصحيح فاعلموني به
اى شئ يكون
كرو خواہ وہ کوئی
ہو یا بصری

بقیہ حاشیہ ص ۲۸ کا :-

..... عمل کرنا چاہیے بشرطیکہ اس پر کسی امام نے عمل کیا ہو۔ یہ اسکے لئے اپنے امام کا مذہب ترک کر دینے کے لئے معقول عذر ہوگا۔ ابن الصلاح کی یہ صلاح بہت بہتر ہے اور یہی متعین ہے، واللہ اعلم۔
میں کہتا ہوں یہاں ایک تیسری صورت بھی ہے جسے ابن الصلاح نے ذکر نہیں کیا ہے اور وہ یہ کہ اس حدیث پر کسی دوسرے امام نے بھی عمل نہ کیا ہو، تب وہ کیا کرے؟ اس صورت کا جواب امام تقی الدین سبکی نے ایک رسالہ معنی قول الشافعی اذا صح الحديث فهو مذہبی، ر ج ۲ ص ۱۲ میں دیا ہے۔ فرماتے ہیں:

”رند کو وہ صورت میں بھی ایسرے نزدیک حدیث کی اتباع کرنا ہی اولیٰ ہے، وہ شخص خود کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر سمجھے اور تصور کرے کہ وہ آنحضرتؐ سے براہ راست سن رہا ہے تو کیا ایسی صورت میں اس کیلئے اس بات کی کوئی گنجائش ہوگی وہ فرمان نبوی پر عمل کرنے میں توقف کرے؟ والد میر گز نہیں..... اور یہ شخص اپنے علم و فہم کے مطابق مکلف ہے۔“

اس موضوع کی تفصیل تحقیق آپ کو ”اعلام الموقعین“ ر ۲ ص ۳۰ و ۳۱ میں اور امام غلانی کی کتاب ایقاع الہم، میں ملے گی۔ آخر الذکر کتاب کا پورا نام یہ ہے ”ایقاع الہم اولیٰ الابصار و تحذیر ہم عن الابتداع الشائع فی القری والا مصار عن تقلید المذاہب مع الحیۃ والعصیۃ من فقہار الاسرار پر اپنے باب میں ایک نکتہ تحریر کیا ہے۔ برطالع جن کو فہم تدبر کے ساتھ اس کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے۔“

کوفیا اور بصریا، اور شامی باحتی شامی، تاکہ میں اسے اپنا مذہب
اذهب الیہ اذاکان صحیحاً لے قرار دوں۔

لے خطیب بغدادی: الاحتجاج بالشافعی رہ را مخطوط، اسی کے حوالے ابن عساکر نے تاریخ دمشق (۱۵/۱۹۱) میں اور ابن عبد البر نے الانتقاء فی فضائل الفقہاء (۵۷) میں اور ابن الجوزی نے مناقب الامام احمد (۴۹) میں نقل کیا ہے، اور امام ہروی نے ذم الکلام واپلہ (۲/۲۴) میں امام احمد بن حنبل کے صاحبزادے عبداللہ سے تین طرق سے یہ زوائد کیا ہے کہ امام شافعی نے امام احمد سے یہ بات کہی ہے، بہر کیف مذکورہ بالا قول کی نسبت امام شافعی کی طرف صحیح ہے۔ اسی لئے ابن القیم نے اعلام الموقعین (۲/۳۲۵) میں اور امام ندائی نے ایضا (۱۵۲) میں اسے جزم کے ساتھ بیان کیا ہے، فلانی امام شافعی کا قول مذکور نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، کہ امام بیہقی نے فرمایا، "اسی سبب سے شافعی کے مذہب میں عمل بالحدیث زیادہ ہے انھوں نے اہل حجاز، اہل شام، اہل یمن اور اہل عراق کے علم کو جمع کیا اور ان تمام حدیثوں پر جو ان کے نزدیک صحیح ثابت ہوئیں بغیر کسی جانب داری کے عمل کیا، اور حق واضح ہو جانے کے بعد اپنے اختیار کردہ مذہب کے حق میں کسی تعصب کو راہ نہیں دیا، جبکہ ان سے پہلے بعض لوگ اسی مذہب پر قناعت کر کے بیٹھ رہے جو انھیں اپنے شہر والوں سے ملا، اور اس کے خلاف کی صحبت کو جاننے کی کوشش نہیں کی.. اللہ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔"

چھٹا قول

کل مسئلہ صحیح فیہا جس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

الخبر عن رسول سے اہل الحدیث کے نزدیک میرے قول

اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند کے خلاف حدیث صحیح ثابت ہو جائے میں اس

اصل النقل بخلاف ما قلت نا نا میں اپنے قول سے اپنی حیات ہیں اور اپنی وقت

راجع عنہا فی حیات و بعد مماتی لہ کے بعد رجوع کرتا ہوں ۔

اذا رأیتونی اقول جب تم میرا کوئی قول ایسا دیکھو صحیح حدیث

ساتواں قول اقول وقد صح عن جسکے خلاف ہے تو جان لو کہ اس وقت

النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلافہ میری عقل ٹھکانے نہیں تھی ۔

فإن علموا ان عقلی قد ذهب لہ

کل ما قلت فکان صحیح حدیث میرے قول کے خلاف

ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آٹھواں قول

عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قولی مما یصح ،

فحدیث النبی اولى فلا تقلدونی ہی مقدم ہے ۔ میری تقلید مت

کرنا ۔

لہ ہر وی؛ ذم الکلام (۲۴/۱)، ابن القیم؛ اعلام الموقعین (۲۴/۳) فلانی

بیقاۃ الہم (۲۴/۱۰)

مے ابو حفص المودب؛ شتی الامالی (۲۴/۱) بخط ابیہ کتاب الامالی لابن

القاسم السمرقندی کا انتخاب ہے ۔ ابن عساکر؛ تاریخ دمشق (۱۵/۱۰۱)

مے تاریخ دمشق (۱۵/۲۹)

اقوال امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اگر کرام میں سب سے بڑے محدث اور سب سے زیادہ حدیث کے ساتھ تمسک کرنے والے تھے، حتیٰ کہ قیاسی مسائل پر مشتمل کتابوں کو اپنے پاس رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کی تقلید کرنے لائق دینی ولا تقلد میری تقلید کرو نہ مالک کی تقلید کرو۔

پہلا قول مالک ولا الشافعی ولا نہ شافعی کی نہ اوزاعی کی الادزاعی ولا الثوری وخذ من حيث اخذوا۔ ۲۰ جہاں سے مسائل کو اخذ کیا ہے تم بھی وہیں سے حاصل کرو۔

دوسرا قول مالک وراہی ابو حنیفہ کی رائے سب رائے ہے حنیفہ کلمہ رای وھو عندی سواع وانما الحجة فی الآثار و احادیث ہیں۔

تیسرا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب احادیث ہیں جس نے حدیث کو سن کر

ابن الجوزی: مناقب الامام احمد رحمۃ اللہ علیہ ۱۹۳، ۲۱ ایفاؤ الہم رحمۃ اللہ علیہ ۱۳۳، اعلام الموقعین (۲/۳۰۲)
ابن عبد البر: جامع بیان العلم وفضلہ (۲/۱۲۹)

صلی اللہ علیہ وسلم فہو علی دیا وہ ہلاکت کے کگار پر ہے
شفا ہلکتہ لے

یہ ہیں تمسک بالحدیث کی تاکید اور اندھی تقلید کی ممانعت میں ائمہ اربعہ کے
اقوال و ارشادات، یہ اقوال اپنے معنی و مدعی میں اتنے واضح اور صریح ہیں کہ ان
میں کسی جدال و نزاع کی گنجائش ہے نہ کسی تاویل کی، لہذا جو شخص حدیث و سنت سے
جو کچھ ثابت ہے سب پر عمل کرے اور اقوال ائمہ کی مخالفت کی پروا نہ کرے تو
وہ ائمہ کرام کے مذاہب کا مخالف ہے نہ ان کے طریقہ سے خارج ہے بلکہ درحقیقت
وہ ان سب کا پیرو ہے، اور ایسے مضبوط سہارے کو تھامے ہوئے ہے جو کبھی ٹوٹ
نہیں سکتا لیکن اس کے برخلاف جو شخص ثابت شدہ سنت کو محض اس لئے چھوڑ
دے کہ وہ اقوال ائمہ کے خلاف ہے تو ایسا شخص سعادت سے محروم ہے، بلکہ وہ ائمہ عظام
کا بھی نافرمان اور ان کے اقوال سابقہ کا مخالف ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

فَلَا وَرَیْبَ لَکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحْکَمُوا ۚ اے محمد تمہارے رب کی قسم لوگ مومن نہیں
نہیں شکی ہے تمہارے لئے لا یجحدوا ۚ ہو سکتے جب تک کہ اپنے امور اختلافیہ میں تم
فی انفسہم حرجاً مما قضیت ۚ کو فیصلہ نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو
یُسَلِّمُوا تِلْکَ اَیْمَہ اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی نہ محسوس
کریں بلکہ سب تسلیم کریں

النساء: ۶۵

دوسری جگہ ارشاد ہے

فَلِیَصْخَرُ الَّذِیْنَ یَخْلَعُونَ عَنْ اَمْرِہِ رَسُوْلَہِ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو
اَنْ تَصِیْبَہُمْ فِتْنَةٌ اَوْ یُصِیْبَہُمْ ۚ ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنہ میں گرفتار نہ

لے مناقب الامام احمد، ص ۱۸۲

عَذَابُ الْيُسْخَرِ (النور: ۶۳) ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔

حدیث رسول کی اتباع کرنے | حافظ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

میں کسی کی پروا نہ کرنا

، ہر اس شخص پر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

کی کوئی حدیث ملے اور کوئی حکم معلوم ہو یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اسے امت کیلئے بیان کرے اس کی خیر خواہی کرے اور لوگوں کو امر نبوی کی اتباع کا حکم دے، اگرچہ یہ کسی بہت بڑے امام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ کوئی ہستی جس سے کہ امر رسول کی بعض مواقع میں خطا خلاف ورزی بھی ہوئی ہے۔ خواہ کتنی ہی عظیم کیوں نہ ہو، اس کی رائے کے مقابلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بہر حال زیادہ تعظیم و اقتدار کا مستحق ہے، اسی وجہ سے صحابہ کرام اور ان کے بعد سلف صالحین نے ہر اس شخص کا رد کیا ہے جس نے کہ حدیث کی مخالفت کی ہے، اور بسا اوقات بڑی سختی کے ساتھ رد کیا ہے، اس کا سبب

یہ تھی کہ اس سلسلہ میں سلف نے اپنے آباؤ اساتذہ کو بھی نہیں چھوڑا، چنانچہ امام طحاوی نے شرح معانی الآثار (۱/۲۷۲) میں معتبر یہ واقعہ روایت کیا ہے کہ حضرت سالم بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد عبد اللہ ابن عمر کے ساتھ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شامی نے آپ سے حج تنہ کا مسئلہ پوچھا، آپ نے جواب دیا کہ اچھا ہے بہتر ہے، وہ کہنے لگا مگر آپ کے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ انہیں منع کرتے تھے، عبد اللہ ابن عمر نے کہا اچھا سنو! اگر میرے والد نے اس سے منع کیا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہو اور اس کا حکم دیا ہو تو بتاؤ تم میرے والد کا حکم مانو گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو گے؟ سائل نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانوں گا، حضرت عبد اللہ نے فرمایا بس تو یہاں سے اٹھو... یہ واقعہ امام احمد نے مسند (۵/۴۰۰) میں روایت کیا ہے، اسی طرح امام ترمذی نے بھی رباعی (۳/۲۷۲) پر

کچھ یہ نہیں تھا کہ انھیں ایسے شخص سے کوئی بذاتی غلش تھی۔ نہیں بلکہ وہ دل سے اس کی غفلت کے قائل ہونے اور اسے قابل احترام سمجھنے کے باوجود ایسا کرتے تھے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں میں سب سے زیادہ تھی۔ اور آپ کا فرمان ہر مخلوق پر پالا ہے اس لئے جب آنحضرت کے فرمان اور کسی اور کے قول میں تعارض ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان اولیٰ اور مقدم ہوگا۔ اور اسی کی اتباع کی جائے گی۔ اس میں کسی امام کے تعظیم جس کا قول امیر نبوی کے خلاف ہے

بقیہ حاشیہ ص ۳ کا: ۱ سے روایت کیا ہے اور صحیح کہا ہے۔ تحفۃ الاحوذی ۲/۱۶۲

الطحاوی ابن مساکر نے (۱۰۱۵) میں ابی ذئب سے سعد بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف کا ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ ابن ابی ذئب بیان فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ میں سعد بن ابراہیم نے امام ربیعۃ الرا۱ کے مذہب کے مطابق ایک شخص کے خلاف فیصلہ کیا۔ ابن ابی ذئب کہتے ہیں۔ میں نے انھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی جو ان کے فیصلے کے خلاف تھی۔ تو انھوں نے سعد بن ابراہیم نے امام ربیعۃ الرا۱ سے کہا یہ ابن ابی ذئب جو میرے نزدیک ثقہ ہیں۔ ایک حدیث نبوی روایت کر رہے ہیں جو میرے فیصلہ کے خلاف ہے، امام ربیعۃ نے کہا آپ نے اجتہاد کیا اور آپ کا فیصلہ نافذ ہو چکا ہے۔ اس پر سعد بن ابراہیم نے فرمایا یہ انتہائی عجیب بات ہے کہ میں سعد کا فیصلہ نافذ کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نافذ نہ کروں۔ ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ سعد بن ام سعد یعنی میرا فیصلہ رد، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نافذ، چنانچہ انھوں نے اپنے پہلے فیصلہ نامہ کو منگو کر بھاڑ دیا اور پھر پہلے فیصلہ کے خلاف، مقضیٰ علیہ رد مقدمہ ہار جانے والے کے حق میں فیصلہ لکھا

اگرچہ وہ عند اللہ مغفور ہے۔ رکاوٹ نہیں بن سکتا، بلکہ وہ بھی یہ ناپسند نہیں کرے گا کہ اس کے قول کو جس کا امر نبوی کے خلاف ہونا ظاہر ہو جائے ترک کر دیا جائے یہ

میں کہتا ہوں وہ کیوں ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے، انھوں نے تو خود جیسا کہ بیان کیا گیا، اپنے متبعین کو اتباع سنت کا حکم دیا ہے اور ان پر یہ واجب قرار دیا ہے کہ وہ ان کے خلاف سنت اقوال کو ترک کر دیں بلکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو اپنے اصحاب کو حکم دیا ہے کہ حدیث صحیح کو ہی ان کی طرف منسوب کریں یعنی اسی کو ان کا مذہب قرار دیں، اگرچہ انھوں نے اس پر عمل نہ کیا ہو، یا اس کے خلاف کہا ہو، یہی وجہ ہے کہ جب محقق ابن قیم العبد رحمۃ اللہ علیہ نے ایسے مسائل کو جن میں سب یا بعض ائمہ کا مذہب حدیث صحیح کے خلاف ہے ایک ضخیم جلد میں جمع کیا تو اس کتاب کے شروع میں واضح کر دیا کہ ان مسائل کی نسبت ائمہ مجتہدین کی طرف حرام ہے، فقہاء مقلدین کو اس کا ضرور علم ہونا چاہیے تاکہ وہ ان مسائل کو ائمہ کرام کی طرف منسوب کر کے غلط بیانی میں مبتلا نہ ہو جائیں۔

ائمہ کے متبعین کا ان کے خلاف سنت اقوال کو ترک کر دینا انہی سب مسطورہ بالا وجوہ کی بنا پر ائمہ کرام کے متبعین نے متقدمین میں زیادہ متاخرین میں کم۔ رثلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین۔ اپنے اماموں کے تمام اقوال کو

نہ میں کہتا ہوں بلکہ وہ عند اللہ ماجور ہے، حدیث شریف میں ہے کہ جب شخص نے کسی صورت میں حاکم اور مفتی اجتہاد سے کوئی فیصلہ کرے اور فیصلہ درست ہو تو وہ اجر ملیگا، اور اگر غلط ہو جائے تو ایک اجر ملے گا، (بخاری مسلم وغیرہ) تہ تعلیق علی ایقلا الہم (ص ۹۳) یہ ایقلا ص ۹۹

کبھی قابل عمل نہیں سمجھا بلکہ ان کے بہت سے اقوال کو جن کا سنت کے خلاف ہونا ثابت ہو گیا ترک کر دیا حتیٰ کہ امام محمد اور امام ابو یوسف رحمہما اللہ نے اپنے استاذ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ثلاث مذہب میں مخالفت کی جسے کتب فقہ اس اختلاف کے بیان سے بھری ہوئی ہیں، یہی بات امام شافعی وغیرہ کے متبعین امام مزنی وغیرہ کے متعلق بھی بیان کی گئی ہے، اگر ہم اس کے شواہد پیش کریں تو بات لمبی ہو جائے گی اور ہم حد ایجاز سے جسے بہر حال ملحوظ رکھنا چاہتے ہیں، اُگے نکل جائیں گے اس لئے صرف دو مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں

۱۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ موطا درص ۱۵۵ میں فرماتے ہیں، "امام ابو حنیفہ نماز استسقاء کے قائل نہیں ہیں، مگر ہمارا مذہب یہ ہے کہ امام لوگوں کو دو رکعت نماز پڑھائے پھر تحویل رداء اور رعدا وغیرہ کرے" یعنی ہمارے نزدیک نماز استسقاء مشروع

لے ابن عابدین: رد المحتار دار ۱۶۲ مولانا لکھنوی نے النافع الکبیر ص ۹۳ میں یہ بات امام غزالی کے حوالے سے بیان کی ہے۔ رعدا الرعایہ مقدمہ شرح وقایہ میں دو ثلاث مذکور ہے، یہی امام مزنی اپنی کتاب مختصر فقہ شافعی، مطبوع برصاۃ کتبا لام الشافعی میں لکھتے ہیں: اس کتاب میں ہے محمد بن ادیس شافعی کے علم فقہ کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اسے طالب کیلئے مفید کر دوں، ساتھ ہی یہ بھی بتا دوں کہ امام شافعی نے اپنی یا کسی امام کی تقلید کرنے سے منع کیا ہے۔ تاکہ وہ اس میں اپنے دین کیلئے مغرور نہ کرے اور اپنے نفس کے لئے محتاط رہے۔ رو بہ اختیار کرے: ۳۷ موصوف نے اس کتاب میں کوئی بیس سائل میں اپنے استاذ امام ابو حنیفہ سے اختلاف کی مہارت کی ہے، تفصیل کیلئے اصل کتاب کی طرف رجوع کیجئے ہم صفحات کی نشاندہی کر دیتے ہیں ملاحظہ ہوں صفحات ۴۲، ۴۳، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴۳، ۱۴۴۴، ۱۴۴۵

کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بتواتر ثابت شدہ سنت ہے عصام بن یوسف کے اس سنت متواترہ پر عمل کرنے میں یہ بات خارج نہیں ہوئی کہ ائمہ ثلاثہ امام ابوحنیفہ، امام محمد، امام ابو یوسف، اس کے قائل نہیں ہیں، یہی ہر مسلمان کا وظیرہ ہونا چاہیے اور جیسا کہ گذشتہ صفحات میں بیان ہو رہا ہے ائمہ اربعہ وغیرہم کی وصیت بھی ہے

بقیہ حاشیہ ۳ کا: کسی مسئلہ میں مخالف کی دلیل قوی ہو نیکی وجہ سے اپنے امام کا مذہب ترک کر دے تو حلقہ تقلید سے خارج نہیں ہو جائیگا، بلکہ یہ تو ترک تقلید کی صورت میں بھی عین تقلید ہے، دیکھئے امام عصام بن یوسف نے رفیع دین کے مسئلہ میں امام ابوحنیفہ کا مسلک چھوڑ دیا ہے، پھر بھی وہ حنفیہ میں ہی شمار کئے جاتے ہیں، اللہ ہی سمجھے ہمارے زمانہ کے جاہلوں سے، کہ یہ اگر کوئی کسی مسئلہ میں مخالف کی دلیل قوی ہو نیکی وجہ سے اپنے امام کے مذہب کو چھوڑ دے تو اسکو ہدف طعن بناتے ہیں اور اس امام کے مقلدین سے اسکو خارج سمجھتے ہیں، جہلا پر کیا تعجب کہ وہ عوام ہیں، تعجب تو ان لوگوں پر ہے جو اپنے کو عالم کہلاتے ہیں اور جانوروں کی روش اختیار کئے ہوئے ہیں۔

شکوہ و شبہات اور ان کے جوابات

کوئی دس برس ہوا میں نے یہ سطور کتاب "صفۃ صلاۃ النبی" کے مقدمہ میں لکھی تھیں، اس عرصہ میں میں نے محسوس کیا کہ اس کا مسلم نوجوان طبقہ پر بڑا خوش آئند اثر پڑا ہے اور انھیں اپنے دین و عبادت کے معاملے میں اسلام کے چشمہ مصافی کتاب سنت کی طرف رجوع کرنے کے سلسلے میں بڑی رہنمائی ملی ہے، چنانچہ اس نوجوان پلود میں۔ الحمد للہ۔ سنت پر عمل کرنے اور اس کو دین و ایمان بنانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے حتیٰ کہ عمل بالحدیث ان کی ماہرہ الامتیاز علامت بن گئی ہے، بالابن میں نے محسوس کیا کہ کچھ نوجوان اس طرف لپکنے میں توقف کر رہے ہیں، اس وجہ سے انہیں کہ عمل بالسنہ کو واجب قرار دینے والی آیات اور ائمہ کے اقوال سابقہ کے باوجود انھیں عمل بالسنہ اور ترک تقلید کے واجب ہونے میں شک ہے، بلکہ ان کے توقف کا سبب وہ شکوک و شبہات ہیں جو وہ اپنے علماء مقلدین سے سنتے رہتے ہیں، اس لئے میں نے ضروری سمجھا کہ ان شبہات کا ذکر کر کے ان کا رد لکھ دیا جائے۔ شائد اس سے ان توقف کرنیوالوں میں بھی عاملین بالسنہ کے ساتھ سنت پر عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو جائے اور وہ بھی بتوفیق الہی فرقہ ناجیہ میں داخل ہو جائیں۔

بعض نوجوانوں نے اپنے توقف کی وجہ بیان کرتے ہوئے مجھے سے پہلا شبہ کہا کہ "اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمارے لئے تمام دینی امور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کی طرف رجوع کرنا واجب ہے، خصوصاً عبادات

محضہ کے اندر کہ اس میں رائے واجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ تمام تر توفیقی ہیں مثلاً نماز... لیکن اس سبب کے باوجود ہم علماء مقلدین میں سے کسی کو اس طریقہ کی ہدایت کرتے ہوئے نہیں سنتے بلکہ اس کے برعکس ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دینی مسائل میں اختلاف کو برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اسے امت کے حق میں توسع قرار دیتے ہیں، اور اس کے ثبوت میں ایک حدیث سے جسے وہ انصار السنہ اور اہل حدیث کے خلاف اکثر پیش کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں یعنی "اختلاف امتی رحمة"۔ رآنحضرتؐ نے فرمایا میری امت کا اختلاف رحمت ہے، ظاہر ہے یہ حدیث اس طریقہ کے خلاف ہے جس کی طرف آپؐ رالبانی صاحب، لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور جس کے لئے آپؐ نے یہ کتاب "صفہ مسلاۃ النبی" اور دوسری کتابیں تالیف فرمائی ہیں، تو اس حدیث کے متعلق آپؐ کیا فرماتے ہیں؟ اور آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

جواب اختلاف امتی رحمة حدیث نہیں ہے اس کا دو جواب ہے پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث

صحیح نہیں ہے بلکہ باطل اور بے اصل ہے، تلاش بسیار کے باوجود اب تک کسی عالم کو اس کی کوئی سند نہیں مل سکی ہے، علامہ سبکی فرماتے ہیں:

مجھے اس حدیث کی کوئی سند نہیں ملی، نہ صحیح نہ ضعیف نہ موضوع

میں کہتا ہوں ایک روایت ان لفظوں میں ہے "اختلاف اصحابی لکم

رحمة

ابن فیض القدير للسنادی (ج ۱، ۲۰۹) نے الکفایہ فی علم الروایہ للخطیب (ص ۴۴) و ابن عساکر (۲، ۳۱۵) بطریق میلان بن ابی کریع بن جویبر عن الصنحاک عن ابن عمر مرفوعاً۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے، "اصحابی کالجوم قباہم اقتدیتم
 اھتدیتم۔" لیکن یہ دونوں روایتیں بھی صحیح نہیں ہیں پہلی انتہائی ضعیف
 ہے، اور دوسری موضوع ہے۔ میں نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعۃ
 (۵۹۰، ۵۹۱) میں ان روایتوں کی مفصل تخریج و تحقیق کی ہے۔

۱۔ جامع بیان العلم لابن عبد البر (۲، ۹۱) والاحکام لابن حزم (۶، ۲۷۲) بطریق سلام ابن سلیم حدیث
 الحارث بن غصین عن العائش عن ابی سفیان عن جابر مرفوعاً۔

۲۔ حافظ عراقی نے فرمایا، اسکی اسناد ضعیف ہے و تخریج الاحیاء (۱، ۲۵۱) اور حافظ سخاوی نے المصابیح
 الحسنیہ میں اسکو سخت ضعیف قرار دیا ہے اور یہی صحیح ہے، اسکی مذکورہ بالا سند میں پہلا راوی سلیمان
 بن ابی کریم ہے ابن ابی حاتم نے فرمایا وہ ضعیف الحدیث ہے، دوسرا راوی جوبیر ابن سعید لازوی
 ہے، ابن المدینی نے اسکو سخت ضعیف اور امام نسائی اور امام داؤد قطنی نے متروک کہا ہے، تیسرا
 راوی ضحاک (ابن مزاحم البلالی) ہے، اس کی ابن عباس سے تفارث ثابت نہیں ہے۔

۳۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، ابن عبد البر نے فرمایا، اسکی سند لائق
 حجت نہیں ہے کیونکہ حارث بن غصین مجہول ہے ابن حزم نے فرمایا یہ حدیث باطل اور خود ساختہ
 ہے، اسے اہل فسق نے وضع کیا ہے دوسری جگہ فرمایا، یہ روایت ساقط ہے..... سلام بن سلیم
 موضوع حدیثیں روایت کرتا ہے۔ اور یہ روایت بھی انہی میں سے ہے "سلام بن سلیم کے
 بارے میں ابن حبان نے فرمایا "ردی احادیث موضوعۃ"، اس نے موضوع حدیثیں روایت
 کی ہیں، ابن خواتم نے فرمایا وہ کذاب ہے۔

دراستی لے تا لے کو محمولہ کتاب: سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعۃ، سے اخذ کیا گیا ہے

(مترجم)

اختلاف امت رحمت نہیں رحمت سے دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث
”اختلاف امتی لکم رحمۃ“ ضعیف

ہونے کے ساتھ قرآن کریم کے مخالف بھی ہے، قرآن مجید کی وہ آیات جن میں اختلاف
فی الدین کی ممانعت اور اتفاق فی الدین کی ہدایت کی گئی ہے، اتنی مشہور ہیں کہ
انہیں ذکر کرنے کی حاجت نہیں پھر بھی بطور مثال بعض کو ذکر کر دینے میں کوئی
حرج نہیں ہے، ارشاد ربانی ہے:

۱۔ وَلَا تَنَازَعُوا فَعَلَا تَفْشَلُوا
تَذْهَبَ رِجْجُكُمْ (انفال: ۴۶) آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم کمزور ہو جاؤ گے
اور تمھاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

۲۔ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ
مِنَ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا وَكُلَّ حِزْبٍ بِمَا
لَدَيْهِمْ فِزْحُونُ الرَّحْمٰنُ (۳۲، ۳۱) اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا
اپنا دین الگ بنالیا ہے اور گروہوں میں بٹ
گئے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی
میں وہ مگن ہے۔

۳۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ تَخَلَفُوا فِي الْأَلْوَاحِ
مَنْ شَرَحَهُ رَبُّكَ (هود: ۱۱۹) اور وہ لوگ اختلاف کرتے رہیں گے مگر وہ لوگ
جن پر تیرے رب نے رحم کیا۔

تو جب از روئے قرآن وہ لوگ جن پر اللہ نے رحم کیا ہے۔ اختلاف نہیں
کرتے، بلکہ اختلاف اہل باطل کرتے ہیں، تو پھر یہ کیسے تصور کیا جاسکتا ہے کہ اختلاف
رحمت ہے پس ثابت ہوا کہ حدیث۔ اختلاف امتی رحمۃ۔ صحیح نہیں ہے
نہ سناد نہ متن، تفصیل کیلئے ملاحظہ ہو ”سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ“
دائرہ السنن فی الامتہ،

دوسرا شبہ اچھوٹا جو انہوں نے یہ اشکال پیش کیا کہ جب اختلاف فی الدین

منہی عنہ اور ممنوع ہے تو صحابہ کرام اور ان کے بعد ائمہ دین کے درمیان جو اختلاف رہا ہے آپ اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ کیا ان کے اختلاف اور متاخرین کے باہمی اختلاف میں کچھ فرق ہے؟

جواب

ہاں دونوں اختلاف میں بہت فرق ہے، اور دو اعتبار سے، ایک سبب اختلاف کے اعتبار سے دوسرے اثر و نتیجہ اختلاف کے لحاظ سے پہلا فرق چنانچہ صحابہ کرام کے درمیان مسائل میں جو اختلاف تھا وہ لاضطرار و غیر ارادی تھا، نہ اختیاراً، ایک تو فطری بات ہے، ان سب کی فہم یکساں نہیں تھی، دوسرے اس کے علاوہ بھی ان کے زمانہ میں بہت سے ایسے اسباب تھے، جو ان کے درمیان اختلاف کا باعث ہوئے مگر وہ اسباب بعد کے زمانوں میں ختم ہوتے گئے بلکہ اس قسم کے اختلاف سے بالکلیرہائی ناممکن بھی ہے۔

رہا وہ اختلاف جو مقلدین کے درمیان پایا جاتا ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کیلئے عموماً اس کا کوئی عذر نہیں ہے، کیونکہ بعض مقلدین (بلکہ اکثر مقلدین) کا حال یہ ہے کہ کتاب و سنت سے دلیل ظاہر ہو جانے اور یہ واضح ہو جائیکے باوجود کہ یہ دلیل دوسرے مذہب و مسلک کی تائید کرتی ہے، مقلدین اس مذہب کو اپنا مذہب نہیں بناتے اور کتاب و سنت کی دلیل کو محض اس لئے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ان کے اختیار کردہ مذہب کے خلاف ہے، گویا ان کا مذہب ہی اصل ہے یا وہی دین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکر آئے ہیں، اور دوسرے کا مذہب و دوسرا دین ہے جو منسوخ ہو چکا ہے

لے تفصیل کیلئے دیکھئے، ابن حزم کی احکام الاحکام اور شاہ ولی اللہ کی حجتہ اللہ البالغہ یا زیر بحث موضوع پر ان کا خاص رسالہ، عقدا المجید فی احکام الاجتہاد و التقلید،

اس کے برعکس بعض مقلدین کا موقف یہ ہے کہ یہ مختلف مذاہب و مالک جن میں وسیع اختلاف پایا جاتا ہے متعدد شریعتوں کے مثل ہیں، چنانچہ بعض متاخرین نے اس کی صراحت کی ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں، "اس میں کوئی حرج نہیں کہ مسلمان ان فقہی مذاہب میں سے جسے چاہیں اختیار کریں، اور جسے چاہیں چھوڑ دیں، کیونکہ سب شریعت ہے"۔

یہ دونوں قسم کے مقلدین اختلاف پر قائم رہنے کیلئے اسی باطل حدیث — اختلاف امتی رحمۃ — دلیل میں پیش کرتے ہیں، ہم نے انھیں بارہا اس حدیث سے استدلال کرتے سنا ہے،

بعض لوگ اس حدیث کی تاویل و توجیہ یہ کرتے ہیں کہ مسائل دین میں اختلاف اس لئے رحمت

حق واحد، اسمین تعدد نہیں

ہے کہ اس میں امت کے لئے وسعت ہے، مگر یہ تاویل آیات مذکورہ کی صراحت اور ائمہ کے اقوال سابقہ کی دلالت کے خلاف ہے نیز بعض ائمہ سے اس کی صریح تردید بھی منقول ہے، چنانچہ ابن القاسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک اور امام لیث کو یہ فرماتے سنا ہے کہ وہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مسائل شریعت میں، اختلاف امت کیلئے سہولت و وسعت کا باعث ہے، جیسا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ ان کی آراء بھی خطا و صواب دونوں کا احتمال رکھتی ہیں اور امام اشمہب بیان فرماتے ہیں کہ امام مالک سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص اصحاب

لے ملاحظہ ہو، فیض القدیر للہنادی (۱۲۰۹) یا سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوۃ (۷/۱، ۷/۲)

۱۲ ابن عبد البر وجایع بیان العلم وفضلہ (۲/۱۸۲، ۱۸۳)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پر جسے ثقہ راوی نے ان سے روایت کیا ہو بلاچون و
چرا عمل کرے تو کیا اسکی گنجائش ہے؟ امام مالک نے جواب دیا قسم بخدا انہیں! الا یہ کہ
وہ حق ہو۔ حق ایک ہی ہے، دو متضاد قول کیا دونوں حق ہو سکتے ہیں؟ حق و صواب
ایک ہی ہو گا لے

امام شافعی کے تلمیذ خاص امام حرنی فرماتے ہیں :

” رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے اندر بھی مسائل میں اختلاف
ہوا ہے۔ انھوں نے بھی ایک دوسرے کی تعلیط کی ہے، اور ایک دوسرے
کے اقوال میں نقد و نظر اور ان پر تعاقب کیا ہے، حالانکہ اگر وہ اپنے تمام افراد
کو ہمیشہ حق ہی پر سمجھتے تو ہرگز کسی کی تعلیط نہ کرتے۔ ایک مرتبہ ابی بن کعب
اور عبداللہ بن مسعود کا اس مسئلہ میں اختلاف ہو گیا کہ ایک کپڑے میں نماز
پڑھنا کیسا ہے، ابی بن کعب نے کہا کہ ایک کپڑے میں نماز حسن ہے کوئی
مضائقہ نہیں، اور عبداللہ بن مسعود نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب
مسلمانوں کے پاس کپڑوں کی کمی تھی، حضرت عمر یہ بحث سن رہے تھے غضبناک
ہو کر باہر آئے اور فرمایا اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے دو ایسے شخص
جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف احترام کی نگاہیں اٹھتی ہیں، اور جن سے مسائل
اخذ کئے جاتے ہیں، ابی نے درست کہا، ابن مسعود نے بھی کوتاہی نہیں
کی۔ لیکن آج کے بعد پھر میں کسی کو یہاں کوئی اختلاف کرتا ہوا نہ پاؤں
ورنہ سخت سزا دی جائیگی“

نئے جامع بیان العلم وفضلہ ۲/۸۳، ۸۴

امام مزنی مزید فرماتے ہیں

”جو شخص اختلاف کو جائز قرار دے اور یہ سمجھے کہ جب دو عالم کسی معاملہ میں اجتہاد کریں اور ایک اسے حلال کہے اور دوسرا حرام، تو دونوں اپنے اجتہاد میں حق و صواب پر ہیں، تو ایسے شخص سے پوچھا جائیگا، تم یہ بات کس بنیاد پر کہہ رہے ہو، کسی اصل شرعی کی بنا پر یا قیاس کی بنیاد پر؟ اگر وہ کہے کہ اصل شرعی کی بنا پر کہہ رہا ہوں، تو اس سے کہا جائیگا کہ اصل کیسے ہے؟ اصل یعنی کتاب اللہ تو اختلاف کی نفی کرتی ہے ... .. اور اگر کہے کہ میں نے یہ بات قیاس کی بنیاد پر کہی ہے، تو کہا جائیگا کہ قیاس کیا ہے؟ کہ اصول تو اختلاف کی نفی کرے اور تم اس پر اختلاف کے جائز ہونے کا مسئلہ قیاس کرو؟ ایسی بات عالم تو درکنار معمولی عقل کا آدمی بھی نہیں کہہ سکتا ہے

اگر کوئی صاحب یہ کہیں کہ امام مالک سے اپنے

جو یہ ذکر کیا ہے کہ حق ایک ہی ہے متغیر نہیں

تو امام مالک سے ایک دوسرا قول اس کے

امام مالک کا موطا کو سرکاری

قانون بنانے سے منع کرنا

خلافت بھی مروی ہے، چنانچہ استاذ زر قار نے ”المدخل الفقہی ص ۸۹“ میں لکھا ہے کہ ابو جعفر منصور اور اس کے بعد یارون رشید نے یہ ارادہ کیا تھا کہ امام مالک کے مذہب اور ان کی کتاب موطا کو حکومت عباسیہ کا سرکاری قانون قرار دے دیں، مگر امام صاحب نے ایسا کرنے سے انھیں روک دیا، اور فرمایا، ”اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فروعی مسائل میں اختلاف ہوا اور وہ مختلف بلاد و ممالک

۱۰ جامع بیان العلم و فضلہ ۲/۸۹ -

میں پھیل گئے اور سب حق پر ہیں: کل مصیب۔

میں کہتا ہوں بیشک امام مالک کا یہ واقعہ معروف و مشہور ہے، لیکن مذکورہ روایت کا یہ ٹکڑا کہ ”سب حق پر ہیں، کل مصیب“ بے ثبوت ہے، دستیاب روایات و ماخذ میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، ہاں اس قسم کی ایک روایت ابو نعیم کی ”حلیۃ الاولیاء“ ۲۲۳ میں ضرور ہے مگر اس کی سند میں مقداد بن داؤد وہیں جنس ذہبی نے ضعف میں شمار کیا ہے، علاوہ بریں اس میں کل مصیب کے بجائے کل عند نفسہ مصیب ہے جس کا معنی ہے، سب اپنے تئیں حق پر ہیں اور یہ بات صحیح ہے، معلوم ہوا کہ المدخل الفقہی کی روایت مدخول فیہ اور ناقص ہے، اس کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ یہ روایت اس کے خلاف ہے جو ثقافت نے امام مالک سے روایت کیا ہے کہ حق ایک ہی ہے اس میں تعدد نہیں ہے، ابھی تمام ائمہ اسلام صحابہ و تابعین، ائمہ اربعہ وغیرہ مجتہدین کا مذہب ہے۔ ابن عبد البر جامع بیان العلم و فضلہ میں تحریر فرماتے ہیں:

”و متناقض اقوال میں اگر دونوں درست ہوتے تو سلف صالحین ایک دوسرے کے اجتہاد فیصلہ اور فتویٰ کی تعلیل طرہ کرتے، عقل بھی اسکو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک شئی اور اس کی ضد دونوں درست ہوں، کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے

اثبات ضدین فی حال اتجم مایاتی من المحال

(ضدین کو بیک وقت ثابت کرنا، قبیح ترین محال ہے)

اگر کوئی کہے کہ جب یہ بات ثابت ہے کہ مذکورہ روایت کی نسبت امام مالک کی طرف باطل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ امام موصوف نے ابو جعفر منصور

لوگوں کو موطا پر جمع کرنے سے کیوں روک دیا اور اس کی پیش کش کو کیوں نامنظور کر دیا؟

تو عرض ہے کہ خود امام مالک نے اس سوال کا جواب دے دیا ہے، چنانچہ ابن کثیر کی کتاب، "اختصار علوم الحدیث"، (ص ۳۱) میں ہے کہ امام مالک نے ابو جعفر منقول سے کہا، "لوگوں نے حدیثیں جمع کیں اور انھیں بہت سی ایسی حدیثیں ملیں جن کی ہم کو اطلاع نہیں ہے،"

بقول ابن کثیر یہ امام مالک کے کمال علم و انصاف کی دلیل ہے۔ درکنہوں نے تمام لوگوں کو اپنے فتاویٰ کا پابند بنانا منظور نہیں کیا، کہ مبادا وہ کسی حدیث کے خلاف ہو جو دوسروں کو پہونچی ہو اور انھیں نہ ملی ہو.....

بہر حال ثابت یہ ہوا کہ اختلاف تمام تر شر ہے، رحمت نہیں ہے، لیکن بعض اختلاف قابل مواخذہ ہے، جیسے متعصبین مذاہب کا اختلاف، اور بعض اختلاف قابل گرفت نہیں جیسے صحابہ و تابعین اور ائمہ دین کا اختلاف..... اللہ ہمیں انہی کے زمرہ میں شامل فرمائے، اور ان کی اتباع کرنیکی توفیق بخشے،

سطور مذکورہ سے یہ بات واضح گف ہو گئی کہ صحابہ کے باہمی اختلاف اور مقلدین کے باہمی اختلاف میں فرق ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کا اختلاف اضطرابی تھا، لیکن وہ سب اختلاف کو ناپسند کرتے تھے اور اس سے دور رہنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے، مگر یہ مقلدین مسائل میں اختلافات کے ایک بڑے حصہ سے گلو خلاصی ممکن ہو نیکیے باوجود اتفاق کی راہ اختیار نہیں کرتے اور اختلاف سے بچنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس کو برقرار رکھتے ہیں اور اس کے حق میں بیجا و نامعقول دلیلیں پیش کرتے ہیں۔

بیس تفاوت رہ از کجاست تا بہ کجا ۔

یہ محقق تفصیل صحابہ و تابعین کے باہمی اختلاف اور مقلدین کے اختلاف میں سبب کے اعتبار سے فرق ہونی چاہیے، رہا دونوں

دوسرا فرق

اختلاف میں اثر و نتیجہ کے لحاظ سے فرق و امتیاز تو وہ اور بھی واضح ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم فروری مسائل میں اختلاف کے باوصف مظہر وحدت کی شدت سے محافظت کر نیوالے تھے، اور ان چیزوں سے بہت دور رہتے تھے جو مسلمانوں میں تفریق اور ان کی صفوں میں انتشار کا باعث ہوں، چنانچہ صحابہ میں بعض جہری نماز میں بسم اللہ جہراً پڑھنے کو مشروع سمجھتے تھے اور بعض اس کے خلاف تھے ان میں بعض مسمرۃ کو ناقض وضو گردانتے تھے بعض اس کے قائل نہیں تھے، اسی طرح متعدد مسائل میں اختلاف کے باوجود تمام صحابہ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور کوئی بھی مسائل میں اختلاف کی بنا پر کسی کے پیچھے نماز پڑھنے سے گریز نہیں کرتا تھا، .....

لیکن — نتائج کے اعتبار سے — مقلدین کا اختلاف صحابہ کے اختلاف کے بالکل برعکس ہے، ان مقلدین کے اختلاف کا اثر و نتیجہ یہ ہے کہ اہل اسلام نماز تک میں جو شہادتین کے بعد اسلام کا رکن اعظم ہے، انتشار کا شکار ہیں، میں نے سنا بھی ہے اور دوسروں کی طرح دیکھا بھی ہے کہ بہت سے مقلدین کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں حرج محسوس کرتے ہیں، بلکہ اپنے مذہب کے خلاف امام کی نماز کو باطل یا کم از کم مکروہ سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض مشہور مذاہب کی کتب فقہ میں بھی کراہت و بطلان کی بات صراحتاً لکھی ہوئی ہے، اس اختلاف کا نتیجہ

یہ ہے کہ ہمیں ایک مسجد میں چار چار محراب ملیں گے، جہاں چاروں مذاہب کے امام باری باری سے نماز پڑھتے ہیں، ایک نماز پڑھ دیا ہوتا ہے، مگر لوگ جو اس کے ہم مذہب نہیں ہیں کھڑے اپنے امام کا انتظار کرتے رہتے ہیں یہی نہیں بلکہ بعض مقلدین نے اس مسلکی اختلاف کو اس سے بھی زیادہ سنگین اور بدترین نتیجہ کا موجب بنا دیا ہے، مثال کے طور پر بعض متقدمین فقہاء حنفیہ نے یہ فتویٰ دے رکھا تھا کہ حنفی مرد کا شافعی عورت سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، پھر حنفیوں کے مشہور عالم مفتی مفتی الثقلین، آئے اور فتویٰ صادر فرمایا کہ یہ جائز ہے کہ ایک حنفی مرد شافعی عورت سے شادی کرے، اور جواز کی علت اور دلیل یہ بیان کی کہ "شافعی عورت اہل کتاب کی عورتوں کے مثل ہے" تنزیلاً لہا منزلۃ اہل الکتاب

لے دھریہ ہے کہ مرکز اسلام افضل المساجد مسجد حرام میں بھی ادا کی نویں صدی ہجری میں چرکسی حکمران فرج بن برقوق نے چار مصلے قائم کر دیئے تھے، جہاں چاروں مذاہب کے امام باری باری سے نماز پڑھتے تھے، اور وہی نقشہ پوتا تھا جو مولف دلت بکرائے اوپر ذکر کیا ہے یعنی جماعت ادنیٰ ہوتی رہتی تھی اور لوگ کھڑے اپنے ہم مذہب امام کی باری کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ ناروا اختلاف و انتشار اہل تقلید ہی کے اختلاف کا نتیجہ تھا، یہ نادیدنی صورت حال مسلسل باقی اور قائم رہی تا آنکہ سعودی یعنی "دہابی سلفی" حکومت قائم ہوئی تو اس بدعت شنیعہ کا خاتمہ ہوا، فجزایا اللہ عن سائر المسالین فیہ الجزار۔ مترجم ۱۔

بحوالہ اثنی عشری شرح کنز الدقائق۔

اس عبارت کا مفہوم۔ اور واضح رہے کہ مفاہیم کتب حنفیہ کے نزدیک معتبر ہے۔ یہ ہے کہ اس کے برعکس جائز نہیں، یعنی یہ جائز نہیں ہے کہ کسی حنفی لڑکی کی شادی کسی شافعی مرد کے ساتھ کی جائے، جیسے کسی مسلمان لڑکی کی شادی اہل کتاب یہودی و عیسائی کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے،

یہ دو مثالیں بطور مشے نمونہ از خردوارے ذکر کر دی گئیں ورنہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جو متاخرین کے اختلاف اور اس پر اصرار کے قبیح نتائج اور برے اثرات کو واضح کرتی ہیں، اس کے برعکس سلف کے درمیان جو اختلاف تھا اس کا امت پر کوئی برا اثر نہیں پڑا، اس لئے سلف صاحبین ان آیات کریمہ کا جن میں اختلاف اور تفرق فی الدین سے منع کیا گیا ہے۔ ہرگز مصداق نہیں ہیں، بخلاف متاخرین کے کہ وہ ان آیات کی زد میں ہیں... اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائے۔ آمین!۔۔

اے کاش! مقلدین کے مذکورہ

تقلید پر اصرار کا ایک انتہائی مضر پہلو | اختلاف کے اثرات اور اس کی

مضرتیں ان کے درمیان ہی محدود رہی ہوتیں اور امت دعوت دینی غیر مسلموں تک متعدی نہ ہوتی ہوتیں، تو یہ بات کسی قدر کم تشویشناک ہوتی، لیکن یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ بہت سے ملکوں میں تقلیدی اختلاف کی مضرتیں غیر مسلموں تک بھی پہنچا دی گئی ہیں، ادویوں مقلدین نے ان کے حلقہ اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے کی راہ میں گویا رکاوٹ پیدا کر دی ہے۔

چنانچہ فاضل استاد محمد الغزالی اپنی کتاب ”ظلام الغرب“، ص ۲

میں بیان فرماتے ہیں :

”برنسون یونیورسٹی (امریکہ) میں منعقد ایک کانفرنس کے اندر بعض مستشرقین نے ایک سوال اٹھایا۔ اور یہ سوال مستشرقین اور اسلامیات و چسپی رکھنے والوں کے درمیان اکثر اٹھایا جاتا ہے۔ یعنی یہ کہ دین اسلام جس کی طرف مسلمان لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اس کے تعارف کیلئے وہ دنیا کے سامنے کن تعلیمات کو پیش کریں گے؟ کیا ان تعلیمات کو جنھیں سنی حضرات اسلامی سمجھتے ہیں؟ یا ان تعلیمات کو جنکے اسلامی ہونے کا شیعہ دعویٰ کرتے ہیں؟ نیز شیعوں میں جو امامیہ کے فہم کے مطابق ہوں وہ پیش کیجائیں گی؟ یا وہ جو زید یہ کے نزدیک اسلامی ہوں؟ پھر یہ سب فرقے آپس میں بھی بہت سے مسائل میں اختلاف رکھتے ہیں، ان میں ایک طبقہ کسی مسئلہ میں یک گونہ ترقی پسندانہ نقطہ نظر رکھتا ہے، تو دوسرا طبقہ بالکل عداوت پرست ہے، خلاصہ یہ کہ اسلام کے یہ داعی مدعوین کو درط حیرت میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ خود حیرت و تردد میں مبتلا ہیں۔“

اسی طرح علامہ محمد سلطان معصومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالہ ”ہدایۃ السلطان“ (ای مسیحی جابان) کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ شرق اقصیٰ کو کیو، اوسا کا وغیرہ بلاد جاپان کے مسلمانوں نے میرے پاس ایک سوالنامہ بھیجا تھا جس کا خلاصہ یہ تھا:

”ہاں تقلید کیلئے اس سوال کا جواب گمشدہ ہو لیکن اہل حدیث کیلئے چندان مشکل نہیں ہے وہ برہنہ کہہ سکتے ہیں۔“

اصل دین آمد کلام اللہ معظم اشتن پس حدیث مصطفیٰ برجاں مسلم داشتن
ہماں تعلیمات کو پیش کریں گے جو قرآن و حدیث سے ماخوذ اور اسکے موافق ہوں، دیگر بیچ۔ (مترجم)

"دین اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ مذہب کا کیا معنی ہے؟ اور کیا مشرف
 باسلام ہونے والے کیلئے یہ لازم ہے کہ وہ مذاہب اربعہ میں سے کسی ایک
 مذہب کو اختیار کرے؟ یعنی مالکی بنے، یا حنفی یا شافعی وغیرہ یا یہ ضروری نہیں
 ہے؟ استفسار کا سبب یہ ہے کہ یہاں اسی معاملہ کو لیکر بڑا اختلاف اور ایک
 انتہائی ناخوشگوار نزاع پیدا ہو گئی ہے۔ قصہ یہ ہے کہ چند روشن فکر جاپانی
 ریابونیہ کے باشندے، دین اسلام میں داخل ہونے اور مشرف بہ ایمان
 ہونیکے خواہش مند تھے، انھوں نے "جمعیۃ المسلمین"، ٹوکیو، کے سامنے اپنی
 اس خواہش کا اظہار کیا، تو بہت سے ہندوستانی مسلمانوں نے جو وہاں موجود
 تھے کہا کہ مناسب ہو گا کہ یہ لوگ امام ابو حنیفہ کا مذہب اختیار کریں کیونکہ وہ
 سراج الامت تھے، تو دوسری طرف وہاں موجود انڈونیشی مسلمانوں کا اصرار تھا
 کہ ان لوگوں کو شافعی ہونا چاہیے۔ جاپانیوں نے رجو اپنے دل میں دین توحید قبول
 کرنے کی ٹرپ لیکر آئے تھے، جب یہ اختلاف دیکھا تو سخت تعجب اور فطرت
 میں پڑ گئے، اور یہ تقلیدی مذاہب کا معاملہ ان کے اسلام قبول کرنیکی راہ میں
 حائل ہو گیا، "إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"

بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو سنت کی اتباع کرنے اور
 متیسرے ائمہ کرام کے ان تمام اقوال کو جو خلاف سنت ہوں ترک کرنیکی
 دعوت دیتے ہیں، تو اس کا منشا گویا یہ ہے کہ ائمہ کرام کے اقوال کو بالکل ترک کر دیا
 جائے، اور ان کے اجتہادات اور ان کی آراء سے کوئی استفادہ نہ کیا جائے،
 میں کہتا ہوں یہ خیال بالکل غلط ہے، اس کا حق و صواب سے دور کا بھی
 واسطہ نہیں ہے، اور اس کا باطل ہونا بالکل ظاہر ہے، جیسا کہ گذشتہ

جواب

بیانات سے یہ بات یک دم عیاں ہے، ہماری دعوت تو بس یہ ہے کہ کسی راہِ امام کے مذہب کو دین نہ بنالیا جائے اور اس کو کتاب و سنت کا درجہ نہ دے دیا جائے کہ فروری مسائل میں اختلاف و نزاع کا معاملہ ہو یا جدید پیش آمدہ مسائل کیسے استنباط احکام کا، تمام معاملات میں اسی مذہب کی طرف رجوع کیا جائے، جیسا کہ احکام کے نام نہاد فقہاء کر رہے ہیں، چنانچہ انھوں نے اسی طریقہ پر یعنی ائمہ کے اقوال و مذاہب کا پابند بن کر پرسنل لا، نکاح و طلاق وغیرہ کیسے جدید قوانین وضع کئے ہیں، اور اس سلسلہ میں کتاب سنت کی طرف رجوع چندان ضروری نہیں سمجھا ہے، کہ وہ حق و صواب اور باطل کو پہچانتے .... اور انھوں نے یہ راہ اس لئے اختیار کی ہے کہ ان کے نزدیک "اختلاف رحمت ہے"، ان کو ہمیشہ خصتوں، سہولتوں اور مرغومہ مصالحتوں کی تلاش رہتی ہے، قرآن و حدیث کے موافق کیا ہے اور مخالف کیا انھیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔۔۔۔۔ سلیمان یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پتے کی بات کہی ہے، فرماتے ہیں "اگر تم علماء کی خصتوں ہی کو پیتے پھرو گے تو بہت سا شر جمع کر لو گے۔"

علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ قول نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں اس بارے میں علماء اہل امت کا اجماع ہے، اور کسی کے بھی اختلاف کی مجھے خبر نہیں، "راجع بیان العلم، ۲، ۹۱، ۹۲، ۹۳۔"

ہم بھی اسی قسم کی تقلید کا انکار کرتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اجماع کے عین مطابق ہے۔ رہی یہ بات کہ ان اختلافی مسائل میں جن کے متعلق قرآن و حدیث میں کوئی نص موجود نہیں ہے، حق کی معرفت یا کتاب و سنت کی توضیح کیلئے ائمہ کے اقوال و آراء کی طرف رجوع کیا جائے اور ان سے استفادہ و مدد حاصل کی جائے، تو ہم اس کا انکار نہیں کرتے، بلکہ ہم بھی اس کا حکم اور اس کی ترغیب دیتے ہیں، کیونکہ اس سے ان لوگوں کو جو کتاب و سنت سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں فائدہ ہوگا۔

حَقِّ مَتَّبِعِ سُنَّتِ وَصَا

علامہ ابن عبدالبر در ۲۷۱ھ میں تحریر فرماتے ہیں:

”میرے بھائی اصول شریعت کو حفظ کرنا اور ان سے پوری وابستگی رکھنا لازم سمجھو، اور بیانات ذہن نشیں کر لو کہ جس نے احادیث نبویہ اور قرآن کے احکام منصوصہ کو ضبط کرنے اور فقہاء کرام کے اقوال میں غور و فکر کرنے کا اہتمام کیا، اور اسے اپنے اجتہاد میں معین، طرق نظر و فکر کی کلید، اور احادیث کے اجمال اور معانی محتملہ کی تفسیر قرار دیا، اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مثال اور بلاچون و چرہ واجب التسلیم میں جس طرح تقلید کی جاتی ہے کسی امام کی تقلید نہیں کی، اور احادیث کی روایت و روایت سے، جس کا علماء کرام نے اپنے کو ہمیشہ پابند بنائے رکھا، خود کو بے نیاز نہیں سمجھا، بلکہ بحث و نقض اور فکر و تدبر کرنے میں ان کے نقوش قدم کی پیروی کی، اور ان کی سعی و محنت اور افادات و تنبیہات اور ان کے حق و صواب کو۔ جو ان کے اقوال میں زیادہ ہیں۔ قدر و تحسین کی نگاہ سے دیکھا، لیکن انھیں مغزشنوں سے مبرا ہی نہیں قرار دیا، جیسا کہ وہ خود بھی اپنے کو غلطیوں سے بری نہیں سمجھتے تھے، تو ایسا ہی شخص طالب صادق، دامن گرفتہ سلف صالحین خوش بخت، ہدایت یاب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کا پیرو ہے۔

اس کے برخلاف جس نے فکر و نظر سے گریز اور اوپر بیان کی ہوئی راہ سے انحراف کیا، اور احادیث نبویہ کا اپنی آرا سے معارفہ کیا، اور چاہا کہ احادیث شریفہ کو اپنے مبلغ علم کا تابع بنا دے، تو ایسا شخص ضال اور مضل ہے و گمراہ اور گمراہ کرنے والا ہے، اسی طرح جو مسطورہ بالا اصولوں سے ناواقف ہو اور بلا علم فتویٰ دیے بیٹھ جائے، وہ اور زیادہ محروم بصیرت اور جاہ حق سے بھٹکا

ہوا ہے۔۔۔

فہذا هو الحق ما به خفوا

فدع عن بنيات الطريق

یہ ہے سیدگی راہ جس میں کوئی خفا نہیں۔ پھر میں پگڈنڈیوں پر کیوں چلوں (

بعض متقلدین کے یہاں ایک وہم بہت عام ہے،۔ اور اس کی

چوتھا شبہ

بنایا۔ وہ ہر اس حدیث کی اتباع میں جیلہ بہانہ کرنے لگتے ہیں

جس کے بارے میں انھیں معلوم ہو جائے کہ ہمارے امام کا مذہب اس کے خلاف ہے

وہ ہم یہ ہے کہ اہل تقلید بزرگم خویش یہ سمجھتے ہیں کہ اتباع سنت سے صاحب مذہب

(یعنی امام) کی تغلیط لازم آتی ہے اور امام کی تغلیط اسکی شان میں گستاخی ہے، اور جب

ایک عام مسلمان کی توہین و تحقیر جائز نہیں تو کسی امام زنی شان کی توہین اور اس کی نشان

میں گستاخی کیونکر جائز ہو سکتی ہے۔

یہ وہم بالکل بے بنیاد اور تفقہ فی السنہ سے انحراف کا نتیجہ ہے، ورنہ

جواب

کوئی مسلمان جو ذرا بھی سوجھ بوجھ رکھتا ہو یہ بات کیسے کہہ سکتا ہے

در انحالیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہو کہ جب حاکم (اور مجتہد و مفتی)

اجتہاد سے فیصلہ کرے اور فیصلہ درست ہو تو اس کے لئے دواجر ہے، اور اگر اجتہاد

خطا کر جائے تو ایک اجر ہے، اس حدیث سے وہم مذکور کی تردید اور یہ حقیقت

ہویدا ہو جاتی ہے کہ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ "فلاں امام نے خطا کی"، تو از روئے

حدیث مذکور بلفظ دیگر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ "فلاں امام ایک اجر کا مستحق ہوا"، تو

کیا کسی کو مستحق اجر سمجھنا اس کی تنقیص اور اسکی شان میں گستاخی ہے؛ ظاہر ہے کہ

ایسا گمان رکھنے والا خود ایک باطل وہم میں مبتلا ہے، اس پر واجب ہے کہ وہ اس

سے رجوع کرے ورنہ وہ خود شان مسلم کی توہین کا مرتکب ٹھہرے گا، اور کسی عام آدمی

کی شان میں نہیں، بلکہ اکابر ائمہ دین صحابہ و تابعین اور مابعد کے مجتہدین کی شان میں گستاخی کرنے والا قرار پائے گا، کیونکہ ثابت ہے کہ یہ اکابر ایک دوسرے کی تردید و تغلیط کیا کرتے تھے، تو کیا کوئی صاحب عقل یہ کہہ سکتا ہے کہ اس طرح یہ سلف صالحین ایک دوسرے کی شان میں گستاخی کرتے تھے؟ ..... بلکہ ایک صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک شخص کے خواب کی تعبیر کے سلسلہ میں تغلیط کی اور فرمایا: "اصبت بعضا و اخطأت بعضا"، کچھ صحیح بتایا کچھ میں تم سے خطا ہو گئی، تو کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما کر حضرت ابو بکرؓ کی تحقیر کی ہے؟ —

مقلدین پر مذکورہ دوہم کا ایسا عجیب اثر ہے کہ یہ انھیں حدیث نبوی پر بھی عمل کرنے سے اگر وہ ان کے مذہب و مسلک کے خلاف ہو روک دیتا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک اتباع سنت سے امام کی شان میں طعنہ زنی لازم آتی ہے، اور سنت کے خلاف یہی، امام کی پیروی ان کی تعظیم ہے، اسی واسطے یہ لوگ امام کی تقلید پر اصرار کرتے ہیں تاکہ طعن مزعوم سے بچ سکیں۔ —

مگر یہ مقلدین بھول رہے ہیں — میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھلا رہے ہیں — کہ یہ لوگ جس شر سے بچنا چاہتے تھے اس سے بڑے شر میں مبتلا ہو گئے ہیں یعنی بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے کھڑا ہو گئے، کیونکہ ان سے اگر کوئی کہے کہ "ٹھیک ہے، اتباع متبوع کے احترام پر دلالت کرتی ہے اور اس کی مخالفت اس کی شان میں گستاخی پر، تو پھر آپ لوگوں نے اپنے لئے یہ کیسے جائز قرار دے لیا ہے کہ سنت نبوی کی خلاف ورزی کریں اور اس کی اتباع نہ کر کے امام کی پیروی کریں گرچہ وہ سنت کے خلاف ہو،

تقلید جامد پر اصرار سے
نبی کی تنقیص لازم آتی ہے

حالانکہ نہ وہ معصوم ہے نہ اس کی تحقیر کفر ہے، یا ایسے ہمہ ان کی مخالفت اگر ان کی توہین ہے، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا بدرجہ اولیٰ و اظہر ان کی توہین و تحقیر ہے، بلکہ یہ تو عین کفر ہے، اللہ سبحانے۔

ظاہر ہے یہ معارضہ ناواقف ہے کہ مقلدین اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتے۔ یاں، وہ ایک بات کہیں گے۔ جسے اکثر کہتے بھی رہتے ہیں۔ وہ یہ کہ ہم نے اس بنا پر اس حدیث کو ترک کیا ہے کہ ہمیں اپنے امام کے بارے میں یہ اعتماد ہے کہ انہیں ہم سے کہیں زیادہ حدیث کا علم تھا،

اس نامعقول بات کا ہمارے پاس متعدد جواب ہے، مگر ان سب کی تفصیل کا یہاں موقع نہیں، ہم یہاں صرف ایک جواب پر اکتفا کریں گے، جو انشاء اللہ کافی و شافی ہو گا۔ وہ جواب یہ ہے کہ :

”صرف تمہارے امام ہی تم سے اعلم بالسنہ نہیں تھے بلکہ سیکڑوں ائمہ عظام ہیں جو تم سے کہیں زیادہ سنت و حدیث کا علم رکھتے ہیں، اس لئے اگر کوئی حدیث صحیح تمہارے مذہب کے خلاف ہو لیکن کسی دوسرے امام نے اس پر عمل کیا ہو تو تمہارے لئے اس پر عمل کرنا اندریں صورت قطعی لازم ہے، کیونکہ تمہارا مذکورہ حیلہ یہاں نہیں چل سکتا۔ اس لئے کہ مخالف بطور معارضہ کہہ سکتا ہے، ”ہم نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اس امام پر اعتماد کر کے جس نے اسے قبول کیا ہے، اس لئے اس امام کی اتباع اس امام کی اتباع سے اولیٰ ہے جو اس حدیث کا مخالف ہے“ ..... یہ بات بالکل واضح ہے، عیاں راجحہ بیاں۔

اضافہ از مترجم

پانچواں شبہ بعض لوگ تقلید شخصی کے ضروری ہونے کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر بلا تعین تقلید کی اجازت دیدی جائے تو لوگ مطلق العنان ہو جائیں گے، ہر مذہب سے جو جو آسان آسان باتیں ہونگی ان کو اختیار کر لیں گے بلکہ حرام و حلال کی قید اٹھ جائیگی، ایک ہی چیز ایک وقت میں ایک شخص کیلئے حلال ہوگی اور دوسرے وقت میں وہی چیز اس کے لئے حرام ہوگی، اور ممکن ہے کہ ہم سے ایسے اعمال صادر ہوں جو بالاتفاق ممنوع اور ناجائز ہیں یہ اور اسی قسم کے اور بھی کئی وجوہ ہیں جنکو اہل تقلید، تقلید شخصی کے ضروری ہونے اور اپنے طرز عمل کو صحیح قرار دینے کے واسطے پیش کرتے ہیں، جو نکات بعد الوقوع سے

لے اضافہ از مترجم تا آخر کتاب۔ ۱۔ ایک شخص جو ایک ایسا فعل کر رہا ہے جس کو امام ابو حنیفہ نے منع فرمایا ہے اور امام شافعی نے اسکو جائز کہا ہے، اگر ہم ہوافقت امام ابو حنیفہ اسکو اس فعل منع کریں گے تو وہ کہے گا کہ امام شافعی نے اسکو جائز کہا ہے، ۲۔ یعنی جس وقت اس امام کے قول کو لے گا جو اس چیز کو حلال کہتا ہے تو وہ اس کے لئے حلال ہوگی، اور جب اس امام کے قول کو لے گا جو اسکو حرام کہتا ہے تو اسوقت وہ اس کے لئے حرام ہوگا ۳۔ مثلاً فرض کیا جوامام شافعی کے نزدیک صحیح نہیں، گو امام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح ہے، اور پھر اس سے نماز ایسی پڑھی جوامام ابو حنیفہ کے نزدیک صحیح نہیں گو امام شافعی کے نزدیک صحیح ہے، تو ظاہر ہے وہ نماز بالاتفاق امام شافعی و امام ابو حنیفہ ناجائز اور غیر صحیح ہوتی

کسی طرح زیادہ وقعت نہیں رکھتے۔

جواب

اس قسم کے دلائل پر تفصیلی اور بہت کافی بحث علامہ ابن القیم نے اعلام القومین میں اور علامہ شوکانی نے القول المفید میں الشیخ صالح فلانی اسناد شیخ محمد عابد سندھی نے ایفاظ ہم لوی الابصار میں اور شیخ الکل فی الکل میاں صاحب سید نذیر حسین محدث دہلوی نے معیار الحق میں اور مولانا ابوبکری محمد شاہ جہاں پوری نے الارشاد الی سبیل الرشاد فی امر التقليد والاجتهاد میں کی ہے، رحمہم اللہ اجمعین، طالب حق کو ان کتابوں کی طرف ضرور مراجعت کرنی چاہیے، ہم ذیل میں صرف دو جواب ذکر کرتے ہیں جو الارشاد سے ماخوذ ہیں مولانا شاہ جہاں پوری فرماتے ہیں:

۱۔ " مذکورہ بالا اعتراضات میں سے ہم پر حقیقت میں کوئی بھی وار نہیں ہو سکتا اس لئے کہ ہم تو عمل بالحدیث کے قائل ہیں، نہ کہ تقلید کے، اور یہ اعتراضات اگر پڑ سکتے ہیں تو اسی پر پڑتے ہیں جو تقلید کا قائل ہو اور ہر مسئلے میں امام کے قول کا متلاشی ہو اور پھر بلا تعین مذہب کے عمل درآمد کرے دیکھ اس مذہب پر کچھ اس مذہب پر کبھی اس امام کے قول پر کبھی اس امام کے قول پر..... اور جو اہل حدیث اور غیر مقلد ہو گا وہ ظاہر ہے یہ نہیں کرے گا بلکہ اس کا طرز عمل یہ ہو گا۔ اور ہوتا ہے کہ وہ فی الجملہ قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرے گا اور اس کا پابند ہو گا، اس لئے وہ مطلق العنان وغیرہ ہونے سے محفوظ رہے گا، اور ہمارا مذہب تو یہی ہے کہ وہی کام کرنا اور ہونا چاہیے جو قرآن و حدیث کے موافق ہو یا قرآن و حدیث کی رو سے راجح ثابت ہو پھر خواہ وہ کسی امام کے قول کے مطابق پڑے یا مخالف ہمیں اس سے کوئی بحث نہیں اور نہ اس سے کوئی غرض ہے کہ فلاں امام کے نزدیک یہ عمل صحیح ہو یا یہ نہیں، یاد و مختلف الراہی اماموں میں سے کسی ایک کے نزدیک یا دونوں کے نزدیک

درست ٹھہرایا نہیں، ہم کو مطلق العنان ہونے اور آسان آسان باتوں کی تلاش کرنے یا حلال و حرام کی قید اٹھ جانے یا ایک وقت میں ایک شئی کے حلال ہونے اور دوسرے وقت میں اس کے حرام ہونے سے کیا تعلق ہم کو تو جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا وہی ہمارا مذہب ہے، مشکل ہو یا آسان، اور جب تک کسی دوسری دلیل سے اس کے خلاف ثابت نہ ہو جائے وہ کسی طرح نہیں بدل سکتا، پس مذکورہ بالا مفسد کا ہمارے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے، (دارالاشاعت، ۱۷۱)

پھر بہت سے فقہار اور علماء اصول نے تو انتقال مذہب اور مذاہب کی خصوصیات اور آسان آسان باتوں کو لینے اور اس پر عمل کرنے کو جائز قرار دیا ہے چنانچہ علامہ شامی امام ابن الہمام سے نقل کرتے ہیں:

قلول تزم مذاہبا معینا کا بی حقیقتہ
اوالتاخی نقیل یلنزم وقیل لا وقیل
مثل من لحدیل تزم وهو الغالب
علی الظن لعدم ما یوجبہ شرعا
(رد المحتار شرح درمختار جلد ۲ باب التزییر)

یعنی اگر کوئی مذہب کو اپنے پر لازم کرے جیسے حنفی یا شافعی تو بعض کے نزدیک لازم ہوگا بعض کے نزدیک لازم نہیں ہوگا۔ بعض نے کہا اس کا لازم کرنا لازم نہ کرنے کی طرح ہے اور وہی راجح ہے، کیونکہ شریعت میں کوئی حکم نہیں جو التزام مذہب و تقلید شخصی کو واجب کرے۔

اور علامہ بکیر العلوم شرح مسلم الثبوت میں فرماتے ہیں :-

”ہم نے جو ذکر کیا کہ ایک مذہب پر جمار ہنا واجب نہیں، اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ مذہب کی آسان آسان باتیں لے لینا جائز ہے، امام ابن الہمام فتح القدیر شرح ہدایہ میں لکھتے ہیں:

غالباً جو لوگ ایک مذہب سے دوسرے مذہب کی طرف انتقال کرنے کو منع کرتے

ہیں تو وہ اس وجہ سے منع کرتے ہیں کہ کوئی مذاہب کی رخصتوں کو نہ ڈھونڈے ،
حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کرنا ہے ، اور اس کا کوئی شرعی مانع بھی نہیں ہے
کیونکہ انسان کو اختیار ہے کہ گنجائش ہو تو جو آسان تربات ہو اس کو اختیار کرے ،

مذکورہ شبہ کا دوسرا جواب یہ ہے کہ قرون اولیٰ صحابہ و تابعین اتباع
دوسرا جواب تابعین اور ائمہ دین سے لیکر چوتھی صدی ہجری تک جبکہ تقلید شخصی

پر عمل درآمد نہیں تھا ، ان سارے مروجہ مفاسد کے تدارک کی کیا صورت تھی یہ سارے
نقصانات جو دوسرے عدم تقلید شخصی دکھلائے جاتے ہیں کوئی ان میں کا ایسا نہیں جو اس
وقت پایا جاسکے اور اس وقت نہ پایا جاسکتا ہو پس جو صورت تدارک کی اس وقت
تھی وہی اب بھی ہوگی ، (.....) لست یصلح آخر هذا القوم کلابنا صلی علیہ السلام۔

بعد ازاں کیسے بھی خیر و فلاح کی صورت صرف وہی ہے جو پہلوں کیسے تھی ، (الارشاد ص ۱)

اور یکجہاں کہ تقلید شخصی سے غرض پرستی ، آزاد خیالی وغیرہ مفاسد کی روک تھام ہوتی ہے
نری خوش نہیں ہے ، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں غالب اکثریت اہل تقلید ہی کی ہے ، اس
کے باوجود ان کی زندگی میں جو آزاد خیالی ، فساد اور تحریف ، خرابیاں اور برائیاں پائی جا رہی
ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں ان سے کون واقف نہیں ہے ؛ اور یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ان برائیوں
میں اہل تقلید ملوث نہیں ہیں ؛ ان لوگوں کو کس نے نہیں دیکھا ہے جو باوجود تقلید شخصی بڑی
سختی سے کرنے کے ایسے ایسے عقائد رکھتے اور افعال کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ کسی بتکدے
میں بیان کروں تو کچھ صدمہ بھی ہری ہری ۔ اصل یہ ہے کہ ان مفاسد کو تقلید یا عدم تقلید
سے جوڑنا صحیح نہیں ہے ، اس کے اسباب و وجوہ دوسرے ہیں ، کمالاتی

در حقیقت اللہ کی کتاب اور حضور کی سنت دو ایسے رہنما ہیں جو ہر دور میں الحام
اور بے رہی کے سیلابوں اور گمراہی کی خطرناک طغیانوں میں بھی امت کی پوری طرح

رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ہر قسم کی ہلاکت و تباہی سے اے بچا سکتے ہیں، تو حکمت فیکھ
امریں لن تفضلوا ما تمسکتم بها کتاب اللہ و سنتہ رسولہ۔

ایک بڑا شبہ اور اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ غیر مقلدین جو تقلید سے منکر
چھٹا شبہ ہیں وہ بھی تو آخر کسی نہ کسی کی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ جو ذی علم ہیں وہ بخدا
مسلم وغیرہ محدثین کی جن سے حدیث لیتے ہیں تقلید کرتے ہیں، اور جو بے علم ہیں وہ اپنے
زمانہ کے عالموں کے جن سے مسئلہ دریافت کر کے عمل کرتے ہیں مقلد ہیں بغرض تقلید
سے کوئی خالی نہیں۔

یہ شبہ درحقیقت تقلید کی تعریف اور ماہیت سے ناواقفیت پر
جواب مبنی ہے، ورنہ اصول فقہ کی کتابوں میں یہ صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا اور آپ سے مروی روایات و احادیث کو قبول
کرنا اسی طرح عامی اور ناواقف کا عالم اور مفتی کی طرف رجوع کرنا اور فتویٰ لینا تقلید
نہیں ہے، چنانچہ اصول فقہ حنفی کی مشہور کتاب مسلم الثبوت کے الفاظ یہ ہیں:
یسر المرجوع الی الرسول والی الجماع امت کارسل کی بات کو ماننا اور اجماع کی طرف رجوع
والعامی الی المفتی والقاضی الی العدل کرنا اور عامی کا مفتی کی طرف رجوع کرنا اور قاضی
بتقلید کا گواہ کیا رہے میں محدثین و گواہ کی توثیق کریزولوں
کی بات کو ماننا تقلید نہیں ہے۔

حضرت مولانا ابوبکری شاہ بچا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے "الارشاد الی سبیل الرشاد فی امر
التقلید والاجتہاد" میں مذکورہ بالا شبہ کا تفصیل سے جواب دیا ہے، میں اسے معمولی حدت
و تغیر کے ساتھ یہاں نقل کر دینا مناسب اور مفید خیال کرتا ہوں، مولانا فرماتے ہیں:
تقلید کی تحقیق یہ شبہ محض ایک غلطی پر مبنی ہے، جو بات کوئی بطور نقل و حکایت

کے بیان کرے اسکے ماننے کو اس کی تقلید نہیں کیا جاتا۔ تقلید اسی وقت ہو سکتی ہے کہ کوئی شخص کوئی بات اپنے طور پر کہے، اور بلا اس کی دلیل معلوم کئے اس کے بھروسے پر اسکو تسلیم کر لیا جائے..... اور جو شخص کسی بات کا نقل کر نیوالا ہو اور دوسرے سے اس کو روایت کرے تو وہ محض ایک واسطہ ہوتا ہے اور اس بات کا ماننے والا اس کا مقلد نہیں کہلاتا۔ بلکہ منقول عنہ کا جس سے وہ بات منقول ہے اعتبار ہوتا ہے۔ چنانچہ دیکھو وہ مسائل جو مذاہب اربعہ کی فقہ کی کتابوں مثل و مختار مذہب، المذہب، المجموع المدون، المغنی بیغہ میں مذکور ہیں وہ علماء مذاہب اربعہ ان کتابوں سے مسائل کو لیتے اور عمل کرتے ہیں، باوجود اس کے وہ ان کتابوں کے مصنفین کے مقلد نہیں کہلاتے، بلکہ وہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ ہی کے مقلد کہلاتے ہیں، جس کی وجہ یہی ہے کہ یہ مسائل دراصل ائمہ اربعہ کے اقوال اور ان کے بتائے ہوئے ہیں، اور یہ مصنفین محض ایک واسطہ ہیں، اسی طرح عوام مقلدین جو اپنے ہم عصر علماء مذاہب سے مسائل دریافت کر کے عمل کرتے ہیں تو یہ ان علماء کے مقلد نہیں کہلاتے بلکہ امام ابو حنیفہ وغیرہ ہی کے مقلد کہلاتے ہیں، جس کا سبب یہی ہے کہ یہ علماء ان مسائل کو اپنے طور پر نہیں کہتے بلکہ ائمہ کرام کے قول کی حکایت و روایت کرتے ہیں؟

”پس اس طرح محدثین نے جو احادیث جمع کیں اور قبول روایت تقلید نہیں“

لکھیں ان احادیث کا ان سے لینے والا ان کا مقلد نہیں کہا جاسکتا، اس لئے کہ وہ احادیث ان کا قول نہیں ہے۔ بلکہ وہ احادیث رسول ہیں، جن کو وہ روایت کرتے ہیں اور وہ محدثین اور دیگر رواۃ حدیث محض ایک واسطہ ہیں، جیسا کہ کتب فقہ کے مولفین اور دیگر حنفی علماء امام ابو حنیفہ کے قول کے

نقل کے لئے محض ایک واسطہ ہیں، اور ان سے لینے والے ان کے مقلد نہیں کہلاتے .... اس کے علاوہ اگر نقل و روایت کرنے والے کی روایت کروہ بات کو ماننے والا اگر اس کا مقلد کہلائے تو ماننا پڑے گا کہ ائمہ اربعہ بھی مقلد ٹھہریں، اس لئے کہ انھوں نے بھی تو احادیث آخر رواۃ احادیث اور محدثین ہی سے اخذ کی ہیں اور لی ہیں، خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہیں سنی ہیں، حالانکہ ان کا مقلد ہونا تسلیم نہیں کیا جاتا، پس اہل حدیث محدثین کی احادیث لینے سے ان کے مقلد کیسے ٹھہرائے جاسکتے ہیں؟

علاوہ بریں اگر قبول روایت بھی تقلید ہے تو فیصلہ شدہ کیونکہ اہل حدیث اور مقلدین کا اس مسئلہ میں اختلاف تھا کہ آیا ایک ہی امام کی تقلید واجب ہے؟ مقلدین اس کے وجوب کے قائل ہیں، اور اہل حدیث اس کے منکر ہیں، لیکن مقلدین نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ وہ بھی تقلید شخصی نہیں کرتے، اس لئے کہ مثلاً علماء حنفیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کے علاوہ وہ امام بخاری، مسلم، ترمذی، شافعی، مالک، احمد بن حنبل وغیرہ محدثین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی روایات بھی تو مانتے اور قبول کرتے ہیں حالانکہ بقول ان کے قبول روایات اور تقلید میں کوئی فرق نہیں، چنانچہ اسی بنا پر وہ اہل حدیث کو ائمہ حدیث کے مقلد سمجھتے ہیں، تو پھر تقلید شخصی کہاں رہی، بلکہ مقلدین نے بھی کئی ایک اماموں کی روایت قبول کر کے تقلید شخصی سے علیحدگی کا ثبوت دیا، فافہم — اغوراز

”اہل حدیث کا مذہب“ ص ۶۷

.. اسی طرح محدثین نے جو رواۃ حدیث کی جرح و تعدیل کی تو بیشتر ان کے حالات نشانہ وغیرہ کے ذریعے سے حکایت کئے جیسا کہ شاہد کسی بات کی حکایت کرتا اور شہادت دیتا ہی تو جیسا کہ شاہد کی بات کا ماننا تقلید میں داخل نہیں، اسی طرح جرح و تعدیل کا ماننا تقلید میں شامل نہیں کیا جاسکتا، اسی طرح محدثین نے جن احادیث کی تصحیح و تضعیف کی عموماً

اس کے ساتھ ہی اسکے وجہ و دلائل بھی بیان کر دیئے، صفات روادۃ کے لحاظ سے اگر یہ بحث تھی تو اس کو کھول دیا اور اگر علل خفیہ کی بنا پر تھی تو بشران کو جو کچھ کھٹکا بیان کر دیا، الغرض دعوے کو دلیل کے ساتھ بیان کیا۔ پس اس کا ماننا بھی تقلید نہیں، کیونکہ تقلید ات کے بے دلیل مان لینے کا نام ہے۔

الحاصل علماء اہلحدیث محدثین سے جو احادیث لیتے ہیں وہ ان کے مقلد نہیں، کیونکہ محدثین اور روادۃ حدیث

اہلحدیث کسی مقلد نہیں

تو محض واسطہ ہیں، اور منقول عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے قول و فعل اور تقریر کے ماننے کا نام تقلید ہے ہی نہیں، ..... رہے عوام اہلحدیث تو ان کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی عامی کسی اہلحدیث عالم سے کوئی مسئلہ دریافت کرتا ہے اور وہ اس کے جواب میں وہ حدیث ہو اس بارے میں آتی ہے روایت کر دیتا اور سمجھا دیتا ہے دینا پورا اہلحدیث میں عموماً یہی دستور ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ عامی کسی کا مقلد نہیں ہوا، یہ بتانے والا ایک راوی ہے جس نے قولی شائع کو روایت کر دیا، اور روایت کا تسلیم کر لینا داخل تقلید نہیں ہے، جیسا کہ اوپر ثابت ہو چکا۔ اور اگر وہ مسئلہ جو کسی عامی اہلحدیث نے دریافت کیا کسی مرتجح آیت یا حدیث میں وارد نہیں ہوا ہے، یا اس بتانے والے عالم کو اس مسئلہ کی بابت مرتجح حدیث معلوم نہ تھی اور اس نے استنباط کر کے بتایا اور وجہ استنباط بھی بیان کر دی، خواہ وہ استنباط اسی کا ہو یا کسی مجتہد کا تب بھی وہ عامی اس عالم کا مقلد نہیں کہلائے گا، اس لئے کہ اس نے اپنا عندیہ یا کسی دوسرے کا بلا بیان دلیل نہیں تسلیم کر لیا، علماء اہلحدیث کا مسائل بتانے میں اکثر یہی طریقہ ہے کہ دلیل بھی ساتھ بیان کر دیتے ہیں اور سلف کے مذاہب بھی۔

پھر فقہار کی یہ تصریح بھی پیش نظر رہے کہ عامی بے علم کا عالم اور مفتی کی طرف رجوع

کرنا اور مسئلہ پوچھنا اور اس پر عمل کرنا تقلید نہیں ہے۔ نیز فقہاء نے اس بات کی بھی صراحت کی ہے کہ عامی بے علم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اس کا مذہب وہی ہے جو اس کے مفتی کا ہے۔ ایک عامی اپنے آپکو حنفی یا شافعی کہے تو اس سے وہ حنفی شافعی نہیں ہوتا رد المحتار جلد ۳ ص ۱۹۱

”بہر حال اہلحدیث پر تقلید سے خالی نہ ہونے کا الزام محض ایک غلطی ہے، اور اگر کوئی صورت ایسی بھی پیدا ہو جس سے کسی اہلحدیث کے عمل پر کسی مسئلہ میں تقلید موقوف آسکے، تاہم ان کی تقلید ان مقلدین کی سی تقلید نہیں ان کو اس عالم کا جس سے وہ دریافت کرتے ہیں رائے و عندیہ دریافت طلب نہیں ہوتا، چنانچہ وہ اسی کے قول و عندیہ کی ہر وقت اور ہر موقع پر تلاش نہیں کرتے، ان کا مقصود تو صرف قرآن و حدیث کی تلاش ہے جس عالم سے مل جائے، اور پھر جس عالم سے دریافت کیا اگر کوئی دوسرا مستند عالم اس کے خلاف قرآن و حدیث سے ثابت کر دے تو اس کے قبول کرنے میں ان کو کوئی عذر نہیں“

مقلدین کو اپنے ہی امام کے عندیہ اور مذہب کی تلاش رہتی ہے
”برخلاف مقلدین کے کہ ان کو ہر معاملہ میں اپنے امام ہی کے عندیہ اور مذہب کی تلاش رہتی ہے، جب کسی مسئلہ کی ضرورت

ہوتی ہے یہی جستجو ہوتی ہے پھر جو ان کا مذہب معلوم ہو جائے اسی پر اصرار ہے، دوسرا امکان امت کے اقوال اس کے مقابلہ میں بیچ اور ناقابل التفات ہیں حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں بتا سکتے کہ ہر شخص کیلئے اس کے امام کا مذہب جس کو اس نے خود یا اس کے باپ دادا نے اپنا یا ہے کیسے شرع محمدی قرار پا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مجتہدین امت محمدیہ کے فتاویٰ اس کے حق میں کیوں مہمل اور

بے کار ٹھہر گئے۔ (الاقتصاد ص ۲۴۲، ص ۲۴۶)

اہل تقلید ہر مسلمان کے ذمہ یہ لازم قرار دیتے ہیں کہ وہ مذاہب
حق دائر ہے | اربعہ میں سے کسی ایک کو خصوصیت کیساتھ پکڑ لے، مگر پھر ہر
 ایک دوسرے کے مسائل کا رد بھی کرتے رہتے ہیں۔ اگر مذاہب اربعہ میں سے ہر ایک
 کے جملہ مسائل حق ہوتے تو آپس میں یہ رد و کد نہ ہوتی۔ اور اگر جملہ حق نہیں ہیں، بلکہ
 حق دائر ہے اور اصل میں حق ایک ہی ہے تو کسی کی آنکھ کھینچ کر جملہ مسائل میں پیچھے ہو
 رہنے کی اور بے جا وجود قدرت تحقیق کے تحقیق نہ کر نیکی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَا لِكِ يَوْمَئِذِينَ
أَحْمَدُ سُبْحَانَهُ - وَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَاشْهَدُ
أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِيَ إِلَى صِرَاطِ رَبِّهِ وَالَّذِي
قَالَ تَرَكْتُكُمْ عَلَى الْحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ لَا يَزِيغُ بَعْدِي عَنْهَا إِلَّا
هَالِكٌ وَاسْأَلْهُ تَعَالَى أَنْ يَهْدِيَنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَبَعْدُ -

آج مسلمانوں کو ایک کلمے پر اکٹھا ہونے کی سخت ضرورت ہے لیکن اس
وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک عقیدہ، مسائل شریعت اور ان پر عمل
پیرا ہونے کے لئے کتاب سنت کو مرکز اتحاد نہ بنایا جائے۔ کتاب سنت کی دعوت
کا تقاضا سب سے پہلے مقلدین کے جمور سے ہوتا ہے جن کا خیال ہے کہ دعوت

اور فقہ و تشریع کو ایک کرنے میں ائمہ اربعہ کی رفعت شان کی تنقیص ہے، اسوجہ سے یہ حضرات کتاب و سنت کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں۔ ان کا گمان ہے کہ اس طرح سے فقہ معطل ہو جائے گی اور دین میں اسکل بندی کا دروازہ کھل جائے گا۔ یہ رسالہ امام الشہداء اجتہاد اور قانون سازی اور ائمہ اربعہ کے سلسلے میں سلیفوں کے موقف کا صحیح اور واضح ترجمان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کے ذریعہ مسلمان بھائیوں کو فائدہ پہنچائے اور اس خدمت کو ہم سے قبول فرمائے۔ یقیناً وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔

عبد الرحمن عبد الخالق

کویت ۱۱ رجب ۱۴۰۹ھ

اجتہاد کی ضرورت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علم حاصل ہوا علماء اسکو تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں :

- ① خبریات : یعنی ایمان اور غیب کے مسائل مثلاً آخرت، اللہ سبحانہ کے صفات اور اعمال وحی، فرشتے، جنت، دوزخ اور حساب و کتاب وغیرہ۔
- ② ایسے مسائل جن کا تعلق اعمال سے ہے : شرعاً جن کے ہم مکلف ہیں جیسے عبادات جو اللہ اور بندے کے درمیان تعلقات کا نام ہے جس کی بڑی شکلیں نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔

- ③ ایسے مسائل جن کا تعلق آپس کے انسانی تعلقات سے ہے : جیسے نکاح، طلاق، خرید و فروخت، ہبہ، وراثت نیز دیگر معاشی اور سیاسی معاملات۔ ایک اور قسم ہے جس کا تعلق انسانی کمال سے ہے، اسے اخلاق اور تزکیہ کا نام دیا جاسکتا ہے اس کا تعلق بعد کی دونوں قسموں سے ہے ایک پہلو سے اس کا تعلق باطن سے ہے یعنی سینے کو بغض و حسد سے پاک کیا جائے، یہ بھی اخلاق ہے۔ دوسرے پہلو سے یہ ایک ظاہری عمل ہے مثلاً سخاوت، شجاعت، مہمان نوازی

اور دیگر ظاہری اعمال وغیرہ

عقائد کے مسائل میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، خواہ بصورتِ زیادتی ہو یا کمی۔ یہ بات تمام شریعتوں اور مذہبوں کی زبانی واضح اور روشن ہے۔

دوسری قسم احوال و ظروف اور زمانے کے حالات سے متعلق ہے اور اس میں ایک دائمی حرکت پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

لِحَبْلِ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرُعَةً تَمَيُّزًا لِّمَنْ يَرْجُو يَوْمَ الْقِيَامَةِ (المائدہ ۱۸۷) اور طریقہ بنایا ہے۔

اسی سبب سے تمام انبیاء کی شریعتیں آپس میں مختلف رہی ہیں گو یہ اختلاف تمام ناحیوں سے نہیں تھا بلکہ ان کے بنیادی اصولوں میں اتفاق تھا۔

شریعتِ اسلامیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہی مکمل ہو چکی تھی اس کے باوجود مسلمان اپنی طویل تاریخ کے مختلف ادوار میں اس بات کے ضرورت

مندرجہ کے اپنے مسائل اور نئی پیش آمدہ مشکلات جو زمانے کی تبدیلی کی پیداوار ہوتی ہیں شریعتِ اسلامیہ کے محکم احکامات سے حل کریں اسی لئے زندگی کے حالات

کی تبدیلی کے ساتھ اجتہادی مسائل میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے۔ اگر اجتہاد بند ہو جائے تو تغیر پذیر حالات انسانی زندگی سے شریعتِ اسلامیہ کو خارج کر دیں گے۔ اس لئے

کہ زندگی ہمیشہ نئے حالات کی طرف رواں دواں ہوتی ہے اور اجتہاد بدلتے ہوئے حالات کو عصری اسلامی روپ دینے کا نام ہے۔ لہذا جب یہ قوانین اسلامیہ اس حرکتِ زندگی

کا ساتھ نہیں دیں گے تو زمانہ آگے نکل جائے گا اور شریعتِ اسلامیہ پیچھے رہ جائے گی۔ لوگ دوسری شریعتوں کو اپنانے لگیں گے۔ نئے قوانین پر عمل پیرا ہوں گے اور یہ

حالت پوری طرح شریعتِ اسلامیہ پر گزر چکی ہے انسانی زندگی سے اس کا اخراج

ہو چکا ہے۔ فقہی اجتہادات کے جو دور سیاسی و اجتماعی طور پر اسلامی اجتہادات کی بے دخلی اس کے اہم اسباب ہیں۔

اخلاق اصولی طور پر اگرچہ دائمی اقدار سے متعلق ہے، لیکن حالات و ظروف کے تغیرات سے عملی اعتبار سے اس میں بھی تغیر واقع ہوتا ہے صبر، شجاعت، بیاضی شرافت اگرچہ اصلی معنی کے لحاظ سے غیر متغیر ہیں لیکن وقتی حالات جو ان کے متغیر ہوتے ہیں ان میں تغیر واقع ہوتا ہے۔

اسلامی اجتہاد کی تغیر پذیر سبب اس بات کی متقاضی ہے کہ ہر دور اور تاریخی موڑ پر ایسی مضبوط ذی علم شخصیتیں ہوں جو اسلام کے مطابق لوگوں کی زندگی کا ڈھانچہ بنائیں اور اس کے مطابق ان کی رہنمائی کریں۔ ان علماء کا صرف منصب افتاء پر رہنا کافی نہیں ہے بلکہ احکامات جاری کرنے کا فیصلہ کرنے کا مقام بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس لئے مسلمانوں نے عام امام کے لئے مجتہد ہونے کی شرط لگائی ہے کیونکہ ہر روز اسے مسلمانوں، حریوں، ذمیوں اسلامی مملکت میں رہنے والے غیر مسلم نیز حلیفوں کے لئے ایسے موقف اور احکام کی حاجت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے ماخوذ ہوں اور یہ اجتہاد ہی سے ہو سکتا ہے۔ اسی طرح قاضی کے لئے بھی شرط ہے کہ وہ مجتہد ہو اس لئے کہ قضا کو جو واقعات و مسائل پیش آتے ہیں وہ ہر طور سے خیر القرون اور دور اجتہاد کے واقعات کے مثل نہیں ہیں بلکہ ہر روز قضا کو نئی مشکلات اور ایسے نئے مسائل کا سامنا ہوتا ہے کہ اگر قاضی مجتہد نہ ہو تو لازماً جہل سے فتویٰ دے گا، اور کسی ایک فریق پر ظلم کر بیٹھے گا۔

ان اسباب سے مسلمان ہر روز بلکہ ہر لمحہ جدید فقہی اجتہاد کے ضرور شہید

ہیں۔ یہ اجتہاد فتویٰ، قضا اور احکام کے نافذ کرنے میں نیز شریعت اسلامیہ کو بدلتے ہوئے حالات اور وقت کے تقاضے کے مطابق ڈھالنے میں بھی ہونا چاہیے ہم یہاں سیاسی صورتحال کا ایک نقشہ پیش کر رہے ہیں۔

آج کے مسلمانوں کو خلافت راشدہ کے طرز کی حکومت کی سخت ضرورت ہے، لیکن وہ حاصل کیسے ہو اور کتاب سنت کے مطابق اس کا دستور کس طرح کا ہو، یہ مسئلہ اجتہاد اور دعوت کا متقاضی ہے۔ آج ہمارے دشمن بے شمار ہیں، یہودیوں نے ہماری زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے اور ہمیں ہماری عورتوں اور بچوں کو وہاں سے نکال باہر کر دیا ہے، ان کے بارے میں ہمارا کیا فریضہ ہونا چاہیے؟ کیا جنگ کی جائے یا معاہدہ کیا جائے یا صلح کر لی جائے؟ اگر جنگ ہو تو کس طرح اگر معاہدہ ہو تو اس کے اصول اور اس کی شرطیں کیا ہوں، اور صلح ہو تو اس کے اصول و شروط کیا ہونی چاہئیں؟ ان باتوں کی شرعی تشریح لازم ہے۔

اقتصادی نقطہ نظر سے کیا ہم مغربی ممالک میں اپنا مال جمع کریں؟ اگر یہ جائز ہے تو اس پر فائدہ لینا بھی جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو اس مسئلہ کے حل کی کیا صورت ہے؟ اس طرح کے سیکڑوں عملی، اقتصادی مسائل ہیں، مشترکہ کمپنیاں، بیمہ، تجارت، مال کا تبادلہ یہ مسائل ایسے زبردست علماء کے محتاج ہیں جو زندگی کے مسائل اور موجودہ مالی نظام میں گہری بصیرت رکھتے ہوں اور مسلمانوں کی ان مسائل میں شرعی رہنمائی کر سکتے ہوں

ہمارے اجتماعی، اخلاقی اور نفسیاتی مسائل، موجودہ دور میں شریعت اسلامیہ کی تطبیق، اہل کفر کے ممالک میں مسلمانوں کی مشکلات جیسے ہزاروں مسائل ہیں جو اجتہاد کے شدید متقاضی ہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ آج مسلمان ایسی تجدیدی اور اجتہادی مساعی کا ضرورت مند ہے جو صرف فتویٰ پر اکتفا کرنے کے بجائے فرد، جماعت اور حکومت کو بھی اپنے دائرہ کار میں داخل کریں۔ یہ اجتہادی اور تجدیدی حرکت موجودہ دور میں مسلمانوں کو اسلام پر عمل پیرا ہونے کا راستہ دکھا سکتی ہے اور زندگی کے تمام میدانوں میں شریعت اسلامیہ کو گام بہ گام، منزل بہ منزل استحکام عطا کر سکتی ہے۔ اگر یہ تحریک نہ ہو تو شریعت اسلامیہ موجودہ حالات کی انسانی زندگی اور تبدیلیوں کا ساتھ دینے میں پیچھے رہ جائے گی۔

اجتہاد کس طرح؟

علمائے اجتہاد شرعی کی تعریف اس طرح فرمائی ہے :

بذل الجہد للوصول الی کسی شرعی حکم میں یقین تک پہنچنے کے
ظن بحکمہ شرعی لئے کوشش کرنا۔

یعنی مجتہد اس لئے کوشش کرتا ہے تاکہ کسی مسئلہ میں اللہ تعالیٰ کی مراد سمجھ سکے یہ
حکم نص قرآنی یا حدیث نبوی یا اجماع صحابہ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

ورنہ پھر استنباط کے ذریعہ کسی آیت یا حدیث کے مفہوم کو سمجھ کر یہ بات معلوم ہو سکتی
ہے لیکن اس فہم میں خطا و صواب دونوں کا احتمال ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ اجتہاد جو فہم و
استنباط پر مبنی ہو ظنی ہوتا ہے کیونکہ فہم و استنباط میں خطا کا احتمال ہوتا ہے اسی
لئے امام مالکؒ فرماتے ہیں :

کل رجل یؤخذ من قولہ ہر آدمی کا قول قابل قبول یا لائق رد
ویرد علیہ الا صاحب ہذا ہو سکتا ہے سوائے اس قبر والے کے یعنی
القبر (ارشاد مالک ۲۴۶/۱) حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم .

جو شخص کسی حکم کو سمجھنے کے لئے عقل و فہم کام میں لائے اس کے لئے یہ بات لازم

ہے کہ اس کا اہل ہو اس بنا پر علماء نے اجتہاد کی مخصوص شرائط بیان فرمائی ہیں ، جن میں سب سے جامع شرط یہ ہے کہ مجتہد قرآن و سنت کو سمجھتا ہو ، عربی زبان کا عالم ہو ، اس حادثے یا واقعے کو سمجھتا ہو جس کے لئے اجتہاد کرنا ہے اور اس واقعے سے متعلق مخصوص نصوص کو جانتا ہو یہ علم مجد اللہ پر ضروری کوشش کرنے والے کو حاصل ہو سکتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَلَقَدْ يَسِّرْنَا الْقُرْآنَ لِلَّذِينَ كَسَرُوا
مِنْ مُمْدَكٍ (القلم)
اور تحقیق ہم نے قرآن کو آسان بنایا ہے تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے۔

إِنَّ هَذَا الدِّينَ يَسِّرُ (مسلم)
وَلَنْ يَشَادَ الدِّينَ أَحَدُ الْأَغْلِبَةِ
بلاشبہ یہ دین آسان ہے۔
جو کوئی دین کی کینچ تان کرے گا وہ مغلوب ہو جائے گا۔ (بخاری)

بعثت بالحنيفية السمحة
میں آسان دین حنیف پر بھیجا گیا ہوں

اسلام کی یہ آسانی صرف عمل ہی میں نہیں بلکہ فہم میں بھی ہے

بجد اللہ تاریخ اسلام کا کوئی دور ایسے لائق علماء سے خالی نہیں رہا ہے جو اللہ کے دین میں اجتہاد کے معیار کے مطابق اور حسب رضائے الہی امت کی رہنمائی کے اہل نہ رہے ہوں۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ دین کے بارے میں کہی گئی ہر بات درست اور حق کے موافق رہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج تک اس دین میں جس نے بھی اجتہاد کیا وہ حق کو بھی پہونچا اور اس نے خطا بھی کی۔ اس نے دوسرے کی تردید کی دوسرے نے اس کی تردید کی جیسا کہ امام مالکؒ نے فرمایا۔

ما منّا الا قد ردّ و ردّ علیہ ہم میں جو بھی ہے وہ کبھی دوسرے کی تردید کرتا ہو

اور کبھی دوسرا اس کی تردید کرتا ہے۔
 حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ داوی کا حق قرآن میں کچھ نہیں
 پاتا اور میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے داوی کو کچھ دیا ہو۔ آپ کے
 پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چھٹا
 حصہ دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطابؓ پر صحابہ نے بہت سے مسائل میں اعتراض
 کیا ہے جیسے یم مہر کی تعیین وغیرہ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر صحابہ نے عبادت
 اور معاملات کے مسائل میں بہت سے اعتراض کئے۔ بہت سے فقہی اور سیاسی
 امور میں حضرت علیؓ سے صحابہ نے اختلاف کیا تفصیل کے لئے دیکھئے اعلام الموقعین
 لابن قیم۔ لہذا دیگر علماء اور فقہاء اس سے کیوں کر مستثنیٰ ہو سکتے ہیں۔

بہر حال اللہ تعالیٰ نے جب اس دین کو تاقیامت باقی رکھنے کی ضمانت لی ہے
 تو وہ صرف نصوص ہی کی حفاظت نہیں کرے گا بلکہ اس کی تطبیق اور فہم کو بھی امت
 میں باقی رکھے گا اور قیامت تک کوئی فرد ہو یا جماعت اللہ کے دین کے لئے ضرور
 کھڑے ہوتے رہیں گے تا آنکہ وہ حال آجائے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا۔

لا تزال طائفت من امتی علی الحق   میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر ثابت
 لا یضوہم من خذلہم ولا   قدم رہے گا ان کا ساتھ چھوڑنے والا اور
 من خالفہم حتی یاتی امر اللہ   ان کی مخالفت کرنے والا کوئی ضرر نہیں پہنچا
 وہم کذلک۔   سکے گا وہ اسی حال میں ہوں گے کہ قیامت آجائے گی

اس گروہ کو بے شبہ ہر روز نت نئے مسائل اور پیچیدگیوں کا سامنا کرنا ہو گا
 جو زمانہ اول میں وقوع پذیر نہ ہوئے ہوں گے۔ یہ طبقہ ہمیشہ اجتہاد کا ضرور مند

ہو گا تاکہ کتاب و سنت کے مطابق اپنا راستہ واضح کر سکے۔ ہر روز رونما ہونے والے
جدید سے جدید حالات کے ساتھ اجتہاد کا خاص ربط ہے اس لئے ہمیں اجتہاد
کی ہمیشہ ضرورت ہے گی۔ لیکن ہمیشہ اس میں خطا اور ثواب دونوں کا امکان بھی
باقی رہے گا۔

اسلام کے نزول کے وقت ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رعایت
فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ یہ رسول جن پر وحی کی گئی ہے اخیر دنیا تک
باقی نہیں رہیں گے۔ ان کے بعد خلفاء آئیں گے۔ آسمان سے وحی کا سلسلہ کٹ جائیگا
لوگوں کے لئے بس فہم و استنباط اور اجتہاد کا سلسلہ باقی رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ
کو یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ اجتہاد کرنے والے حق کو بھی پہنچیں گے اور خطا بھی کریں گے
اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ہر مسئلے میں حق تک پہنچنے کو لازماً مکلف نہیں کیا ہے
کیوں کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے۔

اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله   جب فیصلہ کر نیوالے نے اجتہاد کیا اور حق
اجران واذا اجتهد فاختا فله   پایا تو اسے دہرا اجر ملے گا اور جب اجتہاد
اجزوا احد   (بخاری، مسلم) کیا اور غلطی کی تو اسے ایک اجر ملے گا۔

آپ کی وفات کے بعد بہت سے مسائل پیش آئے جن پر صحابہ نے اجتہاد
کیا۔ کبھی سب کی رائے ایک ہوتی اور کبھی مختلف رائیں ہوتیں۔ انھیں مسائل میں
سے ایک یہ بھی تھا کہ خلافت کس کو دی جائے؟ جیش امامہ بھیجا جائے گا یا عرب مزین
سے جنگ کی جائے گی؟ مانعین زکوٰۃ مرتدا اور واجب القتل ہیں، یا مسلمان ہیں جن
کی فوسریزی جائز نہیں ہے؟ فارس اور روم سے جنگ کی جائے یا نہیں؟ عمر بن
خطابؓ وصیت سے خلافت کے مستحق ہیں یا نہیں؟ عمر کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟

کیا وصیت ہے جیسا کہ ابو بکرؓ نے کیا یا معاملہ مسلمانوں پر چھوڑ دیا جائے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عمرؓ نے ان چھ افراد کو تجویز فرمایا جن سے اللہ کے رسول وفات تک راضی تھے اور ان میں سے کسی ایک کو منتخب کرنے کا اچھوتا نظام رائج کیا۔ اس طرح سیکڑوں اجتماعی مسائل خلافت عثمانی اور دور خلافت علی میں درپیش ہوئے جن کے بارے میں خلیفہ کی رائے اور دوسرے حضرات کی رائے مختلف ہوتی تھی۔ مثلاً فارسی قیدیوں یا ان کے کاربگروں کو مدینے میں ٹھہرانے کا مسئلہ۔ حضرت عمرؓ کی رائے تھی کہ مدینہ کو ان سے پاک رکھا جائے حضرت عباس اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کی رائے تھی کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے یا اور اس طرح کے دیگر مسائل مسلمانوں کو اجتہاد پر مجبور کرتے تھے۔

آج اگر آپ زندگی کے تمام میدانوں میں اپنی مشکلات اور مسائل کا شمار کریں تو محسوس کریں گے کہ ہمیں عظیم اجتہاد اور گہرے فکر و نظر کی شدید ضرورت ہے۔ ہم یقین کریں گے کہ کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کو وضاحت سے سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کے دستور کے مطابق چل سکیں۔

مجتہد مطلق کا تصور

اللہ تعالیٰ نے اپنا دین تمام روئے زمین اور تمام انسانوں کے لئے نازل فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کرے گا۔

زمان و مکان، انسانوں کی کثرت و وسعت، مسائل کے ہجوم، ارادوں کے اختلاف اور احتمالات کی بہتات کو کوئی بھی عقل خواہ کتنی ہی قوت حفظ و سرعت اور لگ سے نوازی گئی ہو، احاطہ نہیں کر سکتی اللہ تعالیٰ کا دین کسی ایک حالت کا نام نہیں ہے بلکہ موت و زندگی، عبادات و معاملات، اخلاق اور تمام انسانی حالات کا تعلق دین کے درجہ، تحریمی یا استحبابی امور سے ہے اس لئے لوگوں کے دلوں کو اس دین کے عقائد اور معیار کے مطابق ڈھالنا چاہیے اور ان کے اخلاق کو اس دین کے نمونے اور اصولوں سے سدھارنا چاہیے۔ لوگوں کے معاملات دینی اصول و ضوابط کے مطابق حل کرنا چاہیے۔ ان تمام اصولوں کی بہت سی جزئیات ہیں اور یہ جزئیات مسائل کی زیادتی سے زیادہ اور مسائل کے نئی شکل اختیار کرنے سے نئے بنتے ہیں۔

اگر آپ ایمان و عقائد کے مسائل کی واقفیت حاصل کرنا چاہیں تو انہیں آپ تھوڑے وقت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن اسلامی عقائد کے مطابق اگر لوگوں کے اعتقادات کی اصلاح کرنا چاہیں تو آپ محسوس کریں گے کہ ایسے سمندر کے ساحل پر کھڑے ہیں جو مشکلات حوادث اور باطل نظریات سے مोजزن ہے یا ایسے شبہات سامنے آئیں گے جو دین کی شکل کو بگاڑتے ہیں۔ ان سب کے رد و ابطال کی شدید ضرورت ہوتی ہے۔ اسی بنا پر اس دین کی تحریک کے لئے ایک طویل جدوجہد کی ضرورت ہے۔ ان سب علوم کا کوئی بھی عقل انسانی احاطہ نہیں کر سکتی اس لئے جہد و عمل دعوت و قضا اور سیاست کے پیمانے پر دین کی پابندی کے لئے کوشش کرنا ضروری ہے۔ ہمیں ایسا کوئی مجتہد مطلق نظر نہیں آسکتا جو ہر چیز جانتا ہو، ہر امر میں فتویٰ دے سکے اور ہر چیز میں اپنی رائے کا اظہار کر سکے۔ کیونکہ اس طرح کا عالم صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے جو تمام چیزوں کا علیم و خیر ہے اور انسان باوجود وسعت علم، کثرت اقوال اور تیزی فہم کے دین کے تمام پہلوؤں کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ حسب انعام الہی اس علم کا دائرہ بھی کہیں کشادہ اور کہیں نسبتاً تنگ ہوتا ہے۔

اس بنا پر تاریخ اسلامی کے کسی دور میں ہم مجتہد مطلق کا تصور نہیں کر سکتے خواہ وہ خلیفہ ہو یا امام یا قاضی اور مفتی، بلکہ ہمیں یہ تصور ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دین فرد کی وسعت سے کہیں زیادہ وسیع تر ہے اور اس کا احاطہ جماعت ہی کر سکتی ہے اس لئے اسلام کے مطالعے کے لئے ہمیں دو اہم باتوں کی ضرورت ہے۔

(۱) دین کی کلی معلومات؛ اس کے لئے دین کے اساس یعنی ایمان، عبادات، معاملات اور اخلاق کا کلی اور اصولی احاطہ مقصود ہے تاکہ ہر فرد مکمل دین کا

ایک عام تصور حاصل کرے، دین کی تفصیلات اس سے الگ ہیں۔
 (۲) دین کی جزئیات کا خصوصی علم: مسلمانوں کو ہر وقت ایسے ماہرین
 علماء کی ضرورت ہے جو علوم قرآنی، علوم حدیث، اصول فقہ، فقہ، معاملات، سیاحت
 دعوت، زبان سے جہاد، وغیرہ علوم میں عبور رکھتے ہوں۔ علماء ماہرین کی اس عجا
 زہ مسلمان اس جاہلی حملے کو توڑ سکتا ہے جو مسلمانوں کے دین اور ان کی تہذیب
 کو مٹانا چاہتا ہے۔ ضروری ہے کہ یہ ماہرین اور مجتہد علماء خود تقلید جاد سے دور
 ہوں اور رفتار زندگی کو سمجھنے، اس کا مقابلہ کرنے اور اس پر اثر انداز ہونے کی ٹھوس
 صلاحیت رکھتے ہوں۔

مختصر یہ کہ مجتہد مطلق تاریخ اسلام میں نہ کبھی پایا گیا اور نہ کبھی پایا جائے گا۔
 یہاں تو بس علماء ہیں جو اپنے علم و فہم سے کام لیتے ہیں۔ کبھی خطاب بھی کرتے ہیں اور کبھی حق
 کو بھی پہنچتے ہیں امت مجموعی طور پر خطائے محفوظ ہوتی ہے اور حق امت کے افراد میں بکھرا ہوا ہوتا
 ہے، درستی رائے اللہ کا انعام ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ کسی بھی فرد کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کے بعد تمام مسائل میں حق کو حاصل کر لینا ممکن نہیں ہے اور نہ اس کا قول قرآن و
 وحی ہو سکتا ہے کہ وہاں باطل و خطا کا گزرنہ ہو۔

یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا:
 ان الله لا يجمع امتي على ضلالة (تو نہی، اللہ میری امت کو گمراہی پر متفق
 نہیں کرے گا۔)

تغیر پذیر اور غیر تغیر پذیر اصول

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ
وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا

آج میں نے تمہارا دین تمہارے لئے مکمل
کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی
اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند
کیا۔

اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا:

مِنْ أَحَدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا
مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ سَاءٌ

پیدا کی جو اس میں نہیں ہے تو وہ مردود ہے
اس آیت اور حدیث کے غلط مفہوم سمجھنے کی بنا پر بعض لوگوں نے
مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا ہے! انھوں نے دین میں ہر اضافے کو باطل اور
مردود قرار دیا۔ تطبیقی اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا اور حالات کے تغیر اور
جدید مشکلات کے سامنے جس و حرکت کھڑے رہے۔

ان کے بالمقابل دوسرا گروہ ہے جس نے کسی امام یا عالم کے اُنا اقوال کو
جو دین کے سلسلے میں وارد ہوئے یہ سمجھتے ہوئے لازمِ ماحق جانا کہ ان کا تعلق دین
سے ہے یا کبھی ان کے ساتھ دلیل بھی مذکور ہوتی ہے، ان کے نزدیک دین کی
وسعت فتاوے، رایوں اور ان اقوال تک ہے جو مجتہدین سے صادر ہوئے

انہوں نے اجتہاد کو وسعت دی تو اس کے دائرے میں عقائد، عبادات اور اخلاق کو بھی داخل کر دیا۔ اسی سبب سے دین ان کے یہاں مسخ ہو گیا اس میں کوئی نظم و ضبط نہیں رہ گیا۔ ہر مسئلے میں دو یا تین رائیں ہوتی ہیں لیکن ان کے نزدیک ان میں سے ہر رائے درست ہے۔ مسلمانوں کو ان میں سے کسی کو لے کر اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔

ان دونوں گروہوں کے مابین معرکے گرم ہوئے، اپنے اپنے اغراض کے لئے آیات اور احادیث کی دو راز کار تاویلیں کیں۔ مسلمانوں کو انہیں جھگڑوں میں مشغول رکھلا دیا یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ دونوں گروہوں کے ہاتھ سے بعض ایسے اصول اور معیار چھوٹ گئے جو اس باب میں صداقت کے پرکھنے کے لئے لازم ہیں ان اصولوں کو ہم تغیر پذیر اور غیر تغیر پذیر اصول دین کا نام دیتے ہیں۔

(۱) اللہ سبحانہ تعالیٰ حق ہے اس سے جو کچھ صادر ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے اگر خبر ہے تو سچی ہے۔ حکم ہے تو عدل و انصاف پر مبنی ہے ارشاد فرمایا۔
وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ
صِدْقًا قَدَّ عَدْلًا
اور تیرے رب کا کلمہ از روئے سچائی اور عدل کے پورا ہو گیا۔

کلمہ کا لفظ مفرد ہے اور معرفہ کی طرف مضاف ہے اس لئے یہ تمام کلموں کو عام ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی گئی یا سنت جس کو وحی کے ذریعہ آپ کو بتایا گیا، سب کا سب حق ہے اگر کسی کا گمان کچھ اور ہے تو وہ کفر ہے۔ یہ غیر تغیر پذیر اصولوں میں سب سے پہلی اصل ہے۔

(۲) قرآن پاک عربی زبان میں نازل ہوا۔ سنت عربی زبان میں ہم کو ملی

عربوں کو کلام میں بہت بلیغ تصرف کی قدرت ہوتی ہے نیز الفاظ کی لالیتیں بھی کبھی مختلف ہوتی ہیں۔ ترکیب کی نوعیت، تقدیم و تاخیر نیز حذف و غیرہ سے معانی میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ عربی زبان اور کلام کی مختلف حالتیں۔ کنایہ تشبیہ اور استعارے کے اسلوب کا استعمال، افراد کے فکر و فہم کو قرآن و حدیث کے سمجھنے کے لئے مختلف بنا دیتا ہے، جس کے سبب کوئی ذی عقل آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ قرآن و سنت کے نصوص کو سمجھنے میں سارے لوگ ایک درجے میں ہیں۔ کیونکہ یہ بات تو مشاہدے میں ہے کہ لوگوں کی ثقافت ان کی وسعت نظر علم کی گہرائی، زبان کے اسالیب، کلام کی ترکیبوں اور ان کی رنگارنگی لوگوں کی فکر و نظر میں تفاوت پیدا کر دیتی ہے۔ باوجودیکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل ایک ہے اور حق ایک ہے جو کبھی نہیں بدلتا بلکہ فرد واحد کے فکر و فہم میں ایک ہی نص میں زمانے اور وقت کی تبدیلی سے تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ آج آپ کسی آیت کا مطلب کسی طور پر سمجھتے ہیں لیکن کل اسی کو دوسری طرح سے سمجھتے ہیں جو پہلے سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ آپ ایک آیت زمانے تک پڑھتے رہتے ہیں پھر کبھی آپ کے ذہن میں ایک نیا معنی پیدا ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہ سوچا ہو گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے وفات رسول کے موقع پر جب آیت پاک۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَاِنَّهُمْ مَيِّتُونَ بیشک تم بھی مرنے والے ہو اور وہ بھی مرنے والے ہیں سنی تو فرمایا۔ واللہ ایسا لگ رہا ہے جیسے آج سے پہلے میں نے یہ آیت سنی ہی نہ ہو اس سلسلے کی مثالیں بے شمار ہیں۔ یہ امر واقعہ ہے کہ فکر و فہم افراد اور حالات کی تبدیلی سے بدلتے رہتے ہیں۔ لیکن حق ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے جو کبھی نہیں بدلتا اور حق کی توفیق اسی کو

کو ملتی ہے جسے اللہ توفیق دے۔

(۳) علوم اسلامیہ عمومی طور پر دو قسم کے ہیں ایک وہ جو غیر تغیر پذیر اور مافوق اجتہاد ہے اس میں کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ یہ عقائد اور ایمانی مسائل عبادت مثلاً ارکان اربعہ، اخلاق اور اخلاقی فضائل جیسے صداقت، احسان اور شجاعت وغیرہ ہیں یہ دین کے غیر اجتہادی امور ہیں۔ اللہ کی صفات، فرشتے، جنت، دوزخ آخرت عذاب قبر اور دیگر امور غیب میں اجتہاد اور اضافے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ان میں اضافہ وحی کے ذریعہ ممکن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا سلسلہ کٹ چکا ہے۔ تصوف کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف ہے۔ صوفیاء اپنے باطل مکاشفات میں ان حقائق کی اطلاع دیتے ہیں کہ ہم نے جنت اور جہنم دیکھا یا اور وہ چیز دیکھی جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دی ہے۔ کوئی کہتا ہے میں نے فرشتوں سے ملاقات کی، فلاں فلاں چیز کا مشاہدہ کیا۔ کوئی کہتا ہے میں زمین کے پاتال میں اترا وہاں فلاں فلاں چیز کا مشاہدہ کیا اور یہ بات سنی حالانکہ یہ ساری باتیں جاننے کا ذریعہ صرف وحی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی نہیں ہے۔

اسی طرح عبادات میں بھی کسی اضافے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ اضافہ اسے باطل کر دے گا۔ نماز میں خواہ فرائض ہوں یا نوافل مشروع شکل میں کسی طرح کی زیادتی نہیں کی جاسکتی۔ چار رکعتوں پر ایک رکعت کی زیادتی نماز کو باطل کر دے گی۔ کسی نفل کی اِجاء جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی اس پر آپ کا فرمان من احدث فی امرنا هذا ما لیس منہ فہو ساد جس نے ہماری شریعت میں کوئی نئی بات نکالی وہ مردود ہے۔ صادق آئے گا۔

نیز عبادت کی کسی بھی قسم میں اس کی ہیئت اور صورت میں اضافہ بدعت میں شامل ہو گا خلاصہ یہ کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کی فرضیات میں کوئی نیا اضافہ جائز نہیں جس طرح یہ مشروع میں اسی طرح ان کا باقی رکھنا ضروری ہے۔

اخلاق و تربیت نفس کے اصولوں میں بھی تغیر جائز نہیں نہ اخلاق کا نظام ابگڑ جائیگا اور حق باطل و بد و بدو کا حق ہو جائیگا ان تینوں قسموں میں کسی طرح کا اضافہ بدعت ہو گا ان میں اگر اجتہاد کی ضرورت ہوگی تو غلطیوں یا لازمی امور کیلئے ہوگی جیسے کوئی بھول گیا تو اسے وہ کام کرنا پڑیگا یا غلطی کر گیا جب بھی کرنا ہو گا یا مجبوری کی حالت میں بھی کرنا ہو گا خطا، نسیان اور ضرورت میں مجتہدین کا اجتہاد محصور ہو گا یعنی عقائد، عبادات اور اخلاق کے باب میں۔

(۴) انسان فطراناً مذہبیت پسند واقع ہوا ہے، اس خلدن کا یہ قول ایک بڑی اجتماعی حقیقت کی گرہ کشائی کر رہا ہے۔ یعنی انسان اس بات کا قدر و تائید مند ہے کہ آپس میں مل جل کر رہے بسے۔ انسان کے اجتماع اور ان کی کثرت سے ان کے معاملات میں گونا گونی اور مسائل میں کثرت پیدا ہوتی ہے اور نگاہے شخص اور تحفظ کیلئے آپس میں کش برپا ہو جاتی ہے اس تعاون اور کشمکش کے دوران معاملات، مفادات اور مصالح میں اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کی اس جمعیت کو اسی طریقے پر چھوڑ دے تو ایک دوسرے کو کھا جائے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے رسول معلم، یادی اور مرشد بنا کر بھیجے رکھے ہیں اتاریں نام لوگوں کو انصاف کے راستے پر قائم کرے، اللہ تعالیٰ نے انصاف کے ان اصولوں کی تکمیل اپنی کتاب قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کر دی ہے کہ عورت کا مرد سے تعلق کس طرح ہونا چاہیے ایک مسلمان اپنے مسلم بھائی کے ساتھ کس طرح خرید و فروخت اور مہر کے معاملہ انجام دے، حاکم حکومت کے تعلق کیسے ہوں، معاشرہ مجرم کیسے کیا کر دین اختیار کرے اس اچھوتے اور بے مثال نظام کو اگر انسان برپا کرے تو زمین میں اس کی سعادت کدور دور ہو جائے گا

قرآن و سنت کے وہ نصوص جو ان معاملات کے سلسلے میں نازل ہوئے، ان کی حیثیت عام اصول و ضوابط اور ایسے حدود و اربعہ کی ہے جن کی روشنی میں مسلمان اپنا راستہ معلوم کریں اور ان سے خود اپنے یا غیروں سے متعلق جدید حالات کے بارے میں رہنمائی حاصل کریں۔ یہ اسی دین کے تغیر پذیر اصول ہیں لیکن مطلقاً نہیں بلکہ یہ تغیر پذیر ہی ان عام اور غیر متغیر نصوص کے دائرے میں ہوگی جو حلال و حرام اور مطلوب و ممنوع میں حد فاصل ہیں۔

غرض یہ ہے کہ معاملات کے امور اجتہادی امور ہیں کیونکہ معاملات کی نوعیت زمان و مکان اور لوگوں کے تغیر سے بدلتی رہتی ہے دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ نے کتاب و سنت کے منصوص اصول و حدود کو پہچان لیا اور مسلمانوں کی سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی زندگی میں ان کی مشکلات اور ضرورت کی نوعیت سے واقف ہو گئے تو ہم اسلامی نظام و قانون کے سایہ میں ایک محفوظ رفتار دائمی ترقی اور اجتہاد سلیم کے راستے پر چل سکتے ہیں۔

لیکن یہ بھی من جملہ بہت سی مشکلات کے ایک مشکل امر ہے کیونکہ غیر اجتہادی مسائل، عقائد، ایمان، عبادات اور اخلاق آسان ہیں اس لئے کہ یہ واضح، قریب الفہم اور قلیل الاختلاف ہیں۔ لیکن معاملات، سیاست اقتصاد اور اجتماعیت کا معاملہ مختلف ہے یہ اپنے غیر متغیر اصولوں کے باوجود عظیم تبدیلیوں کے حامل ہیں۔ ہمارے سیاسی حالات روز بروز بدلتے ہیں۔ اور اس تغیر کے ساتھ ہر روز ہم نئے اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے ایسے ہی اقتصادیات معاملات ہیں ہم دنیا میں اکیلے نہیں رہ سکتے۔ ہمارے ساتھ دوسری اقوام بھی ہوں گی جن کے معاملات اور حالات کا اثر لازماً ہم پر پڑے گا۔ ایسی صورت میں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا

ہونا چاہیے؟ میں یہ رسالہ لکھ رہا ہوں اور سپرول کا مسئلہ کھڑا ہے۔ ہم میں سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے جنگ میں لگایا جائے اور ان ملکوں کو اس کی سپلائی روک دی جائے جو اسرائیل کی موافقت کرتے ہیں۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اگر ہم انھیں سپلائی روک دیں تو تہذیب انسانی پر بربیک لگ جائے گی اور ہم دنیا کی تباہی کا سبب بنیں گے۔ یہ زمین میں فساد کرنا ہوا اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم اسے روک لیں تو دشمن ہم سے جنگ پر آمادہ ہو جائے گا، اس دولت پر اس کا قبضہ ہو جائے گا اور ہم گھاٹے میں پڑیں گے۔ یہ مسائل علماء کے غور و فکر کے حاجت مند ہیں خواہ ان کے اپنے ملکوں میں حکومت کے معاملات میں انھیں تصرف کا کوئی قابل ذکر حق نہ ہو لیکن یہ بات نصیحت کے دائرے سے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

الدّٰیْنِ النّٰصِیْۃُ ثَلَاثَا۟ ۖ قُلْنَا مَنْ دین نصیحت کا نام ہے آپ تین دفعہ فرمایا

قَالَ لِلّٰہِ وَلِرَّسُوْلِهِ وَلِلْکِتَابِ ہم نے کہا کس کے لئے؟ فرمایا اللہ کے لئے

وَلَا ثَمَّةَ الْمَسْلُوْمِیْنَ وَعَامَتِهِمْ اس کے رسول کے لئے، اس کی کتاب کے لئے

اور مسلمانوں کے امام اور عام لوگوں کے لئے۔

لہذا ان مشکلات کو دور کرنے کی جدوجہد کرنا بھی نصیحت ہے جن میں عوام الناس گرفتار ہیں، ایک وہ نہیں بلکہ پوری امت یہ مشکل ان ہزاروں اقتصادی مشکلات میں سے ہے جنہیں امت مسلمہ آج جھیل رہی ہے جن میں سے ہر مسئلہ فہم و بصیرت اور علم و اجتہاد کا ضرورت مند ہے، یہ فکر و فہم لازم ہے کہ نصوص و اصول کے دائرے میں اور اس حق کے ماتحت ہو جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے معاملات کے مسائل میں یا اجتہاد دین کا تغیر پذیر مسئلہ ہے وہ فطرتاً ایسا تغیر پذیر

ہے جو کتاب الہد اور سنت رسول اللہ کے بغیر متغیر اصولوں کے ماتحت ہے۔

راہ کی دشواریاں

علماء مجتہدین خلوص سے کام کریں، ایسا کروہ جو تقلید کا پٹہ اپنے گلے سے اتار پھینکے، علماء کے پیچھے پیچھے چلے لیکن بصیرت کے ساتھ ان سے حجت کا مطالبہ کرے ان کی رایوں پر مناقشہ کرے، بے زبان چوپایوں کی مانند ان کے پیچھے نہ چلے، امت اپنی طویل نیند سے بیدار ہو، زمین میں فساد برپا کرنے والے بد اطوار حاکموں کی طویل پیروی سے الگ ہو جنھوں نے سرکشی کے کوڑوں سے اسے ذلیل کیا اور شیطانی شریعت سے اس پر حکومت کی ان تمام باتوں کے خلاف ہماری راہ میں چند دشواریاں ہیں۔

(۱) شریعت اور قانون کے مابین امت اسلامیہ میں پیدا شدہ دوری خلافت عثمانی کے زوال سے اگرچہ اس کے آخری ایام میں بظاہر اسلامی قانون کی تھوڑی پاسداری تھی اسلامی ممالک ایسے وضعی قوانین کو اپنائے ہوئے ہیں جو اللہ کے حکم کے منافی ہیں، اس تبدیلی پر پچاس ہی سال گزرے ہوں گے کہ مسلمانوں میں ایک نئی نسل ایسی پیدا ہوئی جو اسلام دشمنی کی عادی یا کم از کم شریعت اسلامیہ سے بالکل ناواقف ہے ان پچاس سالوں میں شریعت اسلامیہ کے لئے تباہ کن آثار پیدا ہوئے، سیاسی، اجتماعی اور اعتقادی تبدیلیاں انتہائی سرعت پذیر ہیں اس دور میں دو عالمگیر جنگیں واقع ہوئیں جنھوں نے کتنے

ملکوں اور تہذیبوں کو تباہ و برباد کر دیا ان کی جگہ دوسری حکومتیں بنیں، قانون بدلے، اخلاق و عقائد میں ہر پہلو سے مکمل تبدیلی واقع ہوئی۔

آج لوگ ان سیاسی، اقتصادی اور فکری تبدیلیوں کا ساتھ نہیں دے سکتے ان تبدیلیوں کے پیچھے ضروری ہے کہ قانون و اجتہاد بھی ہو اس طور پر کل جو چیز حرام تھی آج حلال ہو گئی اور جو حلال تھی حرام ہو گئی اور لوگوں پر اثر انداز ہونے کے وہ وسائل انتہائی ترقی یافتہ ہیں۔ ایسے محدود مجموعہ کے خطبے خواہ انھیں ریڈیو یا ٹیلی ویژن سے نشر کیا جاتا ہو، اس طرح کے مدرسے ان یونیورسٹیوں اور کالجوں کو کہاں پاسکتے ہیں جو نئے قوانین کی اشاعت کرتی ہیں، وہ تھوڑی سی قدیم کتابیں جنہیں لوگ لکھتے پڑھتے تھے ان کے مقابلے میں آج پریس کئی ملین ٹن صحیفے کتابیں اور پمفلٹ شائع کر کے قدیم عقائد اخلاق اور شریعتوں کو منہ نہ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ حکومتوں کی گہری سیاستوں کے ہاتھوں ہوتا ہے جو حصولِ مادیت اور کش مکش بقاع کے رجحان کے مطابق ہوتا ہے۔

یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں جس کا چولا ہر طلوع شمس کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ اس کے عقائد طریقے، قوانین، نظام اخلاق و سیاست میں اس طرح تبدیلی واقع ہوتی ہے جیسے لباس اور موٹروں کے رنگ میں ہر روز تغیر واقع ہوتا ہے۔ آج کی دنیا کی سب سے بڑی پہچان تغیر ہے اور یہ بہتری کے معیار پر نہیں ہے۔ یہاں تبدیلی برائے تبدیلی ہے یہاں ادنیٰ و افضل اچھے اور خراب میں امتیاز کا وقت ہی نہیں ہے۔

علماء اسلام آج خود کو اس گردش میں محصور پا رہے ہیں ان کے پاس لوگوں سے ربط کے وسائل کچھ نہیں ہیں۔ علاوہ چند محدود ذرائع ابلاغ

کے مثلاً جمعہ کا خطبہ یا مسجد کا درس یا کوئی نحمدہ و اشاعت صلی علیہ وسلم جسے بہت تھوڑے سے لوگ پڑھتے ہوں لیکن وہ عظیم و کثیر ذرائع ابلاغ جن پر باطل کی ملکیت ہے، لوگوں کو علماء اسلام سے دور رکھے ہوئے ہیں پھر ان علماء کو اتنی فرصت نہیں ہے کہ باطل شبہات اور باطل کی دسیسہ کاریوں کا رد کر سکیں جن کے سبب اجتہاد کی قوت کا رد ہو کر رہ گئی ہے اور اس میدان کے مرد کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں اور باطل پرستوں اور خرافاتی پروپیگنڈہ بازوں کے لئے میدان خالی ہے۔

اس طور پر سیاست اور دینی قوانین میں جدائی پیدا ہوئی جس نے علماء دین کو گوشہ گیری، ناقدری، دین و علم اور زندگی سے کٹ کر اولاد کی پرورش اور روزی روٹی کے جھگڑے میں گرفتار کر دیا ہم کسی عالم کو نہیں دیکھتے کہ اس کے پاس کسی صحیفے کے پڑھنے کی فرصت ہو لوگوں کی خبروں اور ان کی تبدیلیوں ان کے عقائد اور طریقوں سے واقفیت کا ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے اسی وجہ سے علماء شریعت کی پوزیشن یہ ہے کہ گویا وہ کسی اور زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کا کلام انسانوں سے نہیں بلکہ کسی اور مخلوق سے ہوتا ہے۔

اگر سیاست اور قانون شریعت ایک ساتھ چلتے تو علماء دین کی اور شان ہوتی لوگ ان سے مشورہ طلب کرتے اور امت کی سیاسی اقتصادی اور اجتماعی مشکلات میں ان کی رائے طلب کی جاتی۔ وہ لوگوں کے حالات سے باخبر ہوتے ان کی رہنمائی کا فرض انجام دیتے لیکن اس کے برخلاف سیاست نے انھیں بیکار کر دیا اور لوگوں کی نظروں میں اتنا حقیر و ذلیل کر دیا کہ وہ اپنی نظروں میں گر گئے اور ان کا شغل بس کسی طرح زندگی گزار لینا ہے۔ لوگوں کے رجحان ان سے پھر گئے

اجتہاد خطہ کر رہ گیا۔ یہ ہماری سب سے پہلی پیچیدگی ہے۔ اس کا حل صرف مخلص رہنما علماء شریعت کے ذریعہ ہی ہو سکتا ہے، جو دعوت کے میدان میں تریں باطل سے بچہ آزا ہوں، حق کے ذریعہ اسلامی سیاست سے برگشتہ گمراہ سیاست سے کشمکش کریں تاکہ حق کا کلمہ باطل کے کلمہ پر غالب ہو اپنی اس جدوجہد میں لوگ یقیناً اجتہاد پر مجبور ہوں گے تاکہ پیش آمدہ مشکلات میں اللہ کا حکم معلوم کر سکیں اس طرح شریعت اسلامیہ کا بازار گرم ہو سکتا ہے اور اس کے فہم و عمل اور تطبیق و استنباط کا دور دورہ ہو سکتا ہے۔

(۲) جب سیاست اسلام سے جدا ہو گئی تو وہ ایک جابرانہ قانون بن کر رہ گئی جو ہر طرح سے لوگوں کو اس پر باقی رکھنے کی جدوجہد کرتی ہے ہر طرح لوگوں کی رضا طلب کرتی ہے اور دشمنوں سے انتہائی بے رحمی اور سخت گیری سے پیش آتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلم قوم میں ایک گروہ اسلام سے محبت رکھنے والا بھی رہا ہے خواہ وہ اس کی حقیقت سے ناواقف ہو۔ پھر ہر حاکم نے علماء شریعت کے ایک گروہ کو خود سے قریب کرنا شروع کر دیا، انھیں حکومت میں بٹے بٹے منصب عطا کیے اور ہر راجھی تختی اور اسلامی ترقی کے بھی خواہ کے خلاف جنگ چھیڑنے پر تیار کر دیا۔ لیکن ان کو معتوب گرداننے کے لئے سب کئی بات ان داعیانِ حق میں نہ مل سکی تو ان پر یہ عیب چسپاں کرنے لگے کہ یہ اجماع امت سے بغاوت اور ائمہ سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں، یہ لوگ دعوتِ اجتہاد کی بدعت کے مرتکب ہیں اس خیال سے کہ ائمہ اربعہ نے لوگوں کے لئے اجتہاد کا سارا مواد اکٹھا کر دیا ہے، کوئی حکم ایسا باقی نہیں رہ گیا ہے جیسے انھوں نے مدون یا اس پر کلام نہ کیا ہو اور یہ اجتہاد کا داعی ائمہ پر بہتان طرازی اور

ان سے نفرت کرنے والا ہے۔ اس طرح انھوں نے عوام الناس کو ان مخلص علماء اور داعیوں کے خلاف بھڑکایا۔ عوام کی نفرت کے لئے یہی کافی ہے کہ ان سے کہہ دیا جائے کہ فلاں شخص ائمہ اربعہ کو ناپسند کرتا ہے اور ان کی توہین کرتا ہے اس طرح لوگ اس کی بات پر توجہ دینا ترک کر دیتے ہیں اور اس سے ہر طرح کی کوتاہی منسوب کرتے ہیں۔ نتیجہً لوگ اس سے بیگانہ ہو کر اہل سیاست کے دامن میں آگرتے ہیں اور یہ علماء مور اپنا بدترین فریضہ انجام دے لیتے ہیں۔

سب سے تعجب خیز امر یہ ہے کہ یہ بہتان کی باتیں جب عوام کی زبان پر گردش کرنے لگتی ہیں تو اس دام میں بہت سے نیک لوگ بھی گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جو یہ گمان کرنے لگتے ہیں کہ اتنی بڑی ثقہ و عظمیٰ کا ارتکاب نہیں کر سکتی اس طرح گویا اس بہتان کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ اسے فلاں فلاں نیک لوگوں نے بھی کہا ہے۔ حالانکہ یہ سب کچھ غفلت اور سستی کی بنا پر ہوتا ہے

غرض یہ ہے کہ بدطینت افراد کذب و بہتان سے کبھی باز نہ آئیں گے۔ امت کی اجتہادی، ایمانی اور علمی بازیابی کی راہ میں دشواریاں حائل کرتے رہیں گے اس کا مقابلہ صرف عمل کے ذمہ نجات دہندگان ہی کر سکتے ہیں نیز ایسے ہوش مند عوام بھی جو علماء سے ہمیشہ دلیل شرعی کا مطالبہ کریں، ان کے پیچھے بصیرت کے ساتھ چلیں۔

اسی طرح اہل باطل کا دائرہ تنگ کیا جاسکتا ہے اور ان بدطینت افراد کی پروہ کشتائی ہو سکتی ہے جو کتاب اللہ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں لیکن اس کا کتاب اللہ سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو گڈمڈ کر دیتے ہیں اللہ نے جو فرمان نازل کیا اُسے چھپاتے ہیں اور ظالم شخص کے حسب منشا فتویٰ دیتے

ہیں۔ ایسے احکام بیان کرتے ہیں جن میں قرآن و احادیث رسول کو مسخ کر دیا جاتا ہے۔ ان جھوٹے دنیا پرست علماء کی پردہ کشائی ایک ہوش مند امت ہی کر سکتی ہے جو حق و باطل اور صحیح و غلط میں تمیز رکھتی ہو۔ یہ قوت تمیز امت کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک کہ کتاب و سنت کا راستہ پہچان نہ لیا جائے، نیز یہ کہ کیسے دلیل کا مطالبہ کیا جائے اور اسے کس طرح سمجھا جائے، کسی عالم کے صدق و کذب کو کس طرح معلوم کیا جائے، مخلص اور سچے لوگ نیز جھوٹے ہوا پرستوں میں کس طرح تمیز کی جائے، اس طور پر امت منافقوں سے چھٹکارا پاکر مومنین کی جماعت سے مل سکتی ہے، علم و اتباع کا بازار گرم ہو سکتا ہے اور جہل و تقلید کا بازار ٹھنڈا پڑ سکتا ہے۔

طلب حق اور طلب دلیل کے لئے لوگوں کو ابھارنے کے ذرائع یہی ہیں کہ لوگ ہر خبر میں تحقیق و استدلال، اس کے مصادر اور ناشرین کی طرف رجوع کریں، اسی بیدار مغزی اور ہوش مندی سے ایک نئی نسل تیار ہو سکتی ہے جس کی نشو و نما قرآن و سنت پر ہو۔ جسے اس بات کی کھلی پہچان ہو کہ وہ دلیل اور حق سے کس طرح تعلق رکھے رجال اور تقلید سے کیسے گریز کرے، سچائی اور جھوٹے پروپیگنڈے دعوت تخریب اور تعمیر میں فرق کو کس طرح سمجھے۔

ائمہ اربعہ کون ہیں؟

ان کے بارے میں ہمارا موقف کیا ہے؟

اسلام میں ہزار ہا علماء غلصین اور فقہاء عظام پیدا ہوئے۔ نسلاً بعد نسل صحیح کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لیکر آج تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ کوئی زمانہ ایسا نہیں گذرا ہے جس میں لوگوں پر اللہ کی حجت قائم نہ کی گئی ہو۔ لیکن اس کے برخلاف لوگوں میں چاروں اماموں کی اصطلاح کی ایک خاص شہرت ہوئی، جن میں پہلے فقہیہ پہلی صدی کے آخر میں پیدا ہوئے اور آخری فقہیہ تیسری صدی کے نصف کے پہلے فوت ہوئے یعنی تمام کے تمام ایک ہی دور میں تقریباً ڈیڑھ صدی کے عرصے میں گزرے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ائمہ اربعہ کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ اور فقہ کا معاملہ انھیں میں کیوں محصور ہو کر رہ گیا؟ ان ائمہ کے بارے میں امت کا کیا موقف ہے؟

ان میں تاریخ ولادت کے اعتبار سے سب سے پہلا امام نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ ^{حنوفی} ان میں تاریخ ولادت کے اعتبار سے سب سے پہلا امام نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ ^{حنوفی} رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ششہ میں پیدا ہوئے اور ششہ میں وفات پائی، کوفہ میں نشوونما ہوئی اور فقہ درائے میں شہرت حاصل کی، عمر بن حبیہ عراقیوں کے امیر نے کوشش

کی کہ انھیں منصب قضا سونپے لیکن انھوں نے انکار کر دیا۔ پھر ابو جعفر منصور نے منصب قضا پر بنا چاہا، اس سے بھی انکار کر دیا، اس نے انھیں قید میں ڈال دیا اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ اللہ رحم فرمائے اور ان سے راضی ہو۔ ذریعہ معاش ریشم کی تجارت تھی۔ ایک معلم اور رہنمائے حق کی حیثیت سے کوفہ اور بغداد میں زندگی بسر کی اللہ نے انھیں شاگردوں اور پیروکاروں کی ایک اچھی جماعت نصیب کی جنھوں نے ان سے علم سیکھ کر اسے مدون کیا جن میں ابو یوسف، محمد بن حسن شیبانی زفر بن ہذیل بہت مشہور ہیں۔ امام ابو حنیفہ کو سب سے بڑی شہرت جو نصیب ہوئی اس کا سبب رائے اور قیاس کو کام میں لے کر اس پر حجت قائم کرنا ہے۔ چنانچہ دوسرے امام حضرت مالک بن انسؒ فرماتے ہیں :-

میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے کہ اگر تم اس سے اس کھیسے کے بارے میں کلام کرو کہ اسے سونا ثابت کرے تو اس پر بہت سی دلیلیں قائم کر دے گا۔ یہ ان کی دلیلوں کی زبردست قوت کا مبالغہ ہے۔
امام شافعیؒ نے فرمایا :

”لوگ فقہ میں ابو حنیفہؒ کے ضرورت مند ہیں۔“

درس میں ان کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ جمع ہوتے، ان پر مسئلہ پیش کیا جاتا پھر اس کی تحقیق کے لئے لوگ جاتے پھر اکٹھا ہوتے اور اپنی اپنی رائے اور دلیل کا اظہار کرتے امام موصوف ان کی رائے پر نقد و جرح یا تعدیل فرماتے یا باطل قرار دیتے، پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے، پھر تلامذہ اسے لکھتے۔ اکثر اپنی رائے کو نقل کرنے سے منع کرتے چنانچہ اپنے خاص شاگرد ابو یوسف سے فرمایا :-

ویحک یا ابایعقوب لا تکتب عنی اے ابو یعقوب اللہ تم پر رحم کرے جو کچھ

کل ما قول فانما للبشر نقول میں کہتا ہوں سب سے کہو، دیکھو ہم انسان
القول اليوم ونرجع عنده غدًا ہیں آج ایک بات کہتے ہیں کل اس سے رجوع
ونقول القول غدًا ونرجع عنده کر لیتے ہیں، کل ایک بات کہیں گے پر مولیٰ اس
بعد غد (الانقلاء ابن عبد البر) سے رجوع کر لیں گے۔

امام ابو حنیفہؒ نے مسائل میں رائے و قیاس کو زیادہ اختیار کیا یہ بات صحیح نصوص
کی قلت کی بنا پر تھی جو انھیں میسر آسکی تھیں اسی بنا پر ان کا فقہی مدرسہ رائے کے نام
سے مشہور ہوا۔ مدرسہ نص کی طرف سے جس کی ابتداء مالک بن انس کے ذریعہ ہوئی،
اس مدرسے کو تنقید اور سخت حملے کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر مدرسہ نص کی شہرت عظیم
امام شافعی کے ہاتھوں ہوئی اور امام احمد بن حنبل کے ہاتھوں اپنی بلندی اور عظمت
کو پہنچ گیا۔

امام مالک بن انس نے موطا جمع کی علماء نے قرآن پاک کے بعد اسے سب سے
صحیح کتاب تسلیم کیا، پھر امام شافعی نے موطا کے درس کے علاوہ امام مالک سے دوسری
صحیح احادیث کے نصوص حاصل کئے اس کے بعد امام احمد بن حنبل نے اپنی مبسوط اور
عظیم کتاب مسند کے نام سے مدون کی جس میں اسیس ہزار حدیثیں ہیں جو آج تک
خدمتِ سنت کے لئے ایک وسیع ماخذ ہے اس مسند نے بہت سی فقہی رایوں کے خلاف
جنہیں مدرسہ رائے نے اپنے اجتہاد سے قائم کیا تھا اور اس میں صحیح حدیث کے خلاف
روش اپنائی تھی زبردست اثر قائم کیا۔

امراۃ العرب کے دوسرے امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ ہیں آپ ۳۰ سالہ میں پیدا
ہوئے اور ۸۰ سالہ میں وفات پائی، یعنی امام ابو حنیفہ کے اسیس سال بعد۔ امام مالک
نے مدینہ منورہ میں بحیثیت شائقِ علم اور محبتِ سنت کے نشوونما پائی۔ نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بے انتہا تعظیم کرنے والے تھے۔ ابھی بیس سال کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ اہل علم نے یہ واضح رائے دی کہ وہ فتویٰ اور اجتہاد کے اہل ہیں۔ امام مالکؒ نے منصور عباسی کے ایما پر بیڑا جمع کی جس نے اسے حکومت کا تلو بنا کر لوگوں کو اس پر لکھا کرنا چاہا تھا، امام مالک نے اس سے انکار کیا، اسے بتایا کہ علم تمام شہروں میں پھیل چکا ہے۔ انھوں نے اس کتاب میں وہی جمع کیا ہے جو ان کے نزدیک صحیح ہے یا ان تک پہنچا ہے۔ اس لئے لوگوں کو اس پر لکھا کرنے سے انکار کر دیا، نیز حکومت کی ذمہ داریاں بھی اختیار کرنے سے گریز کیا۔ اس بات کو منصور عباسی کے چچا جعفر کے پاس نمک مرچ لگا کر پیش کیا گیا، اس نے امام موصوف کو کوڑا لگوائے جس سے ان کا کندھا ٹوٹ گیا۔ امام موصوف اپنے درس میں بیان کا طریقہ اختیار کرتے تھے اور اس اثناء میں خلل اندازی ناپسند فرماتے تھے یہ امام ابو حنیفہ کے طریقہ کے بالکل مخالف تھا۔ انھوں نے فقہ اپنے شیخ ربیعہ بن عبد الرحمن سے پڑھی جو رائے پسندی کی بنا پر ربیعہ الرائے سے مشہور تھے۔ امام مالک نے رائے کو ناپسند کیا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے پسند ہے کہ رائے سے دیئے گئے اپنے فتوؤں پر دنیا میں کوڑے مارا جاؤں لیکن قیامت میں محفوظ رہوں۔ امام مالک کا شہرہ ہر طرف پھیل گیا، طلب علم اور استغفار کے لئے بلاد مغرب اور اندلس کے وفد آئے اور ان کی فقہ کی تدوین ان کے لائق شاگردوں نے کی۔ آپ کی کتاب موطا نصیص کی طرف رجوع اور سنت پر توجہ مرکوز رکھنے کے لئے زبردست اثر رکھتی ہے، لیکن موصوف نے اہل مدینہ کے عمل کی تقدیس کی اور اس کے مقابلے میں صحیح خبر واحد کو رد کر دیا، جس کی مخالفت بہت سے اہل سنت و حدیث نے کی انھوں نے فرمایا کہ اہل مدینہ کو علم کے بارے میں غیروں پر کوئی فضیلت نہیں ہے

یہ جائز نہیں ہو سکتا ہے کہ ان کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کو رد کر دے۔

امام مالکؒ کی عظیم حسنات و برکات میں سے آپ کے شاگرد امام شافعیؒ ہیں۔ اس لائق شاگرد نے موطا حفظ کی اسے مالکؒ سے پڑھا اور لوگوں کو فتویٰ دیا حالانکہ ان کی عمر صرف پندرہ سال تھی جس کی شہادت مسلم بن خالد نے دی ہے فرمایا:-

انت یا ابا عبد اللہ واللہ آں اے ابو عبد اللہ فتویٰ دیا کیجے بخدا آپ لک ان تفقی کے فتویٰ دینے کا وقت آگیا۔

امام شافعیؒ نے مدینہ اور مکہ کے درمیان اپنے علم قرآن، کمال فقہ اور مہارت سنت سے لوگوں پر فوقیت حاصل کی آپ کے نطق میں ایسی حلاوت اور رسالتی تھی کہ کبھی کسی طرح کی غلطی نہیں پکڑی جاسکی۔

ایک دفعہ امام احمد مسجد حرام میں داخل ہوئے اور آپ کے درس میں بیٹھ گئے آپ کے پاس محفوظ بن ابی توبہ بغدادی آئے اور کہا اے ابو عبد اللہ اسفیان بن ابی عیینہ مسجد کے گوشے میں حدیث بیان کر رہے ہیں امام احمد ان سے کہتے ہیں یہ فوت ہو جائے گا لیکن وہ فوت نہیں ہوگا۔

امام شافعیؒ نے عالم اسلام کے بہت سے بلاد و امصار کا سفر کیا آپ عراق بھی تشریف لے گئے۔ امام ابو حنیفہؒ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی اور زفر سے مناظرہ کیا مذکور ہے کہ ان دونوں حضرات نے حضرت امام ابو حنیفہؒ کے تہائی مذہب سے رجوع کر کے امام شافعیؒ کا مسلک اختیار کر لیا، اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ائمہ اور ان کے تلامذہ حق کے طالب تھے نہ کہ تقلید کے۔

امام احمد بن حنبل اپنے معاصر و راستا امام شافعی سے بہت محبت رکھتے تھے بعض فقہی رالیوں میں اختلاف کے ساتھ ساتھ تارک نماز کے حکم کے سلسلے میں نیز ہر کردہ چیز کے ٹوٹنے والے کے حکم میں ان میں بڑا اختلاف تھا انھوں نے بہت سے مسائل میں مناظرہ بھی کیا۔ امام شافعیؒ نے امام احمدؒ کی صحبت سے صحیح احادیث کے سلسلے میں بہت استفادہ کیا، امام شافعیؒ ان سے کہا کرتے تھے۔

انت اعلم بالحديث مني فما آجبني من غير ما علم حديث جانيه والي هي
صح عندك فاجبونا به لنعمل لهذا جو صحیح حدیث آپ کو معلوم ہو وہ ہمیں
بمقتضاہ (مناقب الشافعی بیقی) بتا دیجئے تاکہ ہم اس کے مقتضی پر عمل پیرا ہوں۔
امام شافعیؒ نے مصر کا سفر کیا۔ یہاں اقامت اختیار کی جو مصریوں کے لئے
بہت خیر و برکت کا باعث تھی انھوں نے آپ سے استفادہ کیا آپ کی وفات
سنہ ۲۰۴ یعنی تیسری صدی ہجری کے اوائل میں ہوئی امام احمدؒ کو جب ان کے انتقال
کی خبر ملی تو بہت رنجیدہ ہوئے اور زار زار رونے لگے، ان کے صاحبزادے عبد اللہ
نے جب ان کا قلع اور گریہ وزاری دیکھا تو پوچھا کہ والد محترم! شافعی کون آدمی تھے؟
فرمایا، بیٹے!

كان الشافعي كالشمس للدينيا شافعی دنیا کیلئے سورج کے مانند تھے۔
والعافية للبدن فانظر اور بدن کے لئے عافیت تھے۔ دیکھو!
هل لهدين من خلف او ان دونوں باتوں کے لئے ان کا کوئی جانشین یا
نیہا من عوض، (الوفیات ۲/۳۰۵) ان دونوں میں ان کا کوئی بدلہ ہے۔
یہ اخلاص و وفا کی انتہا ہے۔ امام احمد اپنے دوست بھائی اور استاذ امام
شافعی کے بارے میں فرماتے ہیں:-

معاذت ناسخ الحدیث و
منسوخہ إلا عند مجالست
الشافعی :-

حدیث کے ناسخ و منسوخ کو میں نے اسوقت
پہچانا جب شافعی کی صحبت اختیار کی ۔

فرماتے ہیں تیس سال سے بلاناغہ میں شافعی کے لئے دعا استغفار کرتا ہوں یہ
امام شافعی کے لئے امام احمد بن حنبل کی ثناء تیس ہیں جو بہت حد تک کافی ہیں ۔
زمانے کے لحاظ سے چوتھے امام احمد بن حنبل شیبانی ہیں جو ربیع الاول ۲۴۱ھ
میں پیدا ہوئے اور بغداد میں ربیع الاول بروز جمعہ ۲۴۱ھ میں وفات پائی وہ ماں باپ
دونوں طرف سے عربی النسل ہیں ۔ بچپن ہی سے امام موصوف کو علم حدیث کا شوق تھا
بغداد میں انھوں نے اپنے شیوخ سے حدیثیں سنیں پھر حجاز اور یمن کا سفر کیا کئی دفعہ
پیدل چل کر حج کیا انھوں نے اپنی سنی ہوئی حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا جو بہت کثرتاً
میں اکٹھا ہو گئیں ۔ تقویٰ و طہارت ، پاکیزگی و قناعت اور صفائی ستھرائی میں ضرب المثل
تھے ۔ آپ نے فتویٰ میں ہمیشہ حدیث کو اختیار کیا ، رائے کو نشا و نہا نہ ہی استعمال کیا
بلکہ مطلقاً رائے کو ناپسند کرتے تھے ۔ آپ فرماتے تھے :-

الحدیث الضعیف عندی
خیر من الرائ (الایقظ) -
ضعیف حدیث میرے نزدیک رائے سے
بہتر ہے ۔

امام احمد کے شاگرد خلال نے آپ کے بارے میں فرمایا کہ امام احمد نے رائے
کی کتابیں لکھ کر انھیں حفظ کیا ، پھر ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا اس کے باوجود
وہ امام شافعی کو بہت پسند کرتے تھے ، نیز ان سے بڑی محبت رکھتے تھے ۔ اس کی وجہ
رائے میں شہرت نہیں بلکہ نصوص کی قوت فہم اور ان سے استنباط کی طاقت تھی ۔

حدیث کے اس وسیع علم نے امام احمد کو صرف اسلام کے عملی احکام سے آگاہ نہیں

کیا بلکہ اسلامی عقائد اور ایمان کے مسائل سے واقفیت میں بھی کمال حاصل ہو گیا
اسی سبب سے اپنے دور کے ہر انحراف کا انھوں نے تعاقب اور رد کیا، خواہ وہ عقیدے
میں ہو یا طریقت میں انھوں نے اپنے دور کے بڑے بڑے صوفیاء کا رد کیا جنھوں نے
قلبی واردات اور حادثات پر گفتگو شروع کر دی تھی، آپ نے زندقوں کی تردید کی
صفات کا انکار کرنے والے جمہیہ کی سخت تردید کی، معتزلہ فرقہ کے سامنے ایک
مضبوط چٹان کی طرح اڑ گئے، جنھوں نے خلق قرآن کا دعویٰ کیا اور خلیفہ مامون کو
اکسانے کے بعد لوگوں کو زبردستی اس کا ہم خیال بنانا چاہا۔

فتنہ خلق قرآن کے سلسلے میں امام احمد نے اپنے تھوڑے سے احباب پر صبر کیا
قتید، سزمار کی تکالیف جھیلیں، رئیس المعتزلہ ابن ابی داؤد کو سے واثق باللہ کے سامنے
مناظرہ کیا۔ اللہ نے امام احمد کے ذریعہ حق کو غالب اور معتزلہ کے جھوٹ کو مٹا دیا۔ ان
کی اس شکست کے بعد انھیں دوبارہ سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔

خلاصہ یہ کہ امام احمد تمام اہل سنت والجماعت کے بلا اختلاف امام ٹھہرے
اور بعد میں آنے والے تمام لوگوں کے لئے آپ نے استاذ کا مقام حاصل کیا۔ بعد کے
ارکان علم حدیث آپ کی خیر و برکت ہیں۔ مثلاً بخاری مسلم، ابو داؤد وغیرہ۔ یہ سب
ان کے تلامذہ ہیں اسی سبب سے امام احمد تنہا ایک جماعت اور اہل حدیث کے
استاذ اور اہل سنت کے معلم ہیں۔

ان کی وفات کا دن ایک عظیم اجتماع کا دن تھا، پورا بغداد مردوں، عورتوں
غیر مسلموں، یہود و نصاریٰ سمیت آخری الوداع کے لئے جمع ہوا اور اس دن
بیس ہزار سے زیادہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس
موقع پر رو یا نہ ہو۔

یہ ائمہ اربعہ کے حالات کا ایک سرسری خاکہ ہے جس سے آپ واضح طور پر سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ آپس میں دینی بھائی تھے۔ قول و عمل میں حق کو اپنانے والے تھے ایک دوسرے سے علم حاصل کرنے اور حق تک پہنچنے کے لئے بحث کرنے والے تھے۔ ان میں سے کسی نے اپنی رائے کے لئے محض نہیں کی۔ کسی نے لوگوں کو اپنی اتباع کی دعوت نہیں دی بلکہ سب نے اپنی تقلید سے اپنے شاگردوں کو منع کیا اور حق اور دلیل کی اتباع کا حکم دیا جس طرح امام احمدؒ نے اپنے شاگرد سے کہا:-

لا تقلدنی ولا تقلد مالک ولا الاوزاعی   نہ میری تقلید کرو اور نہ مالک، اوزاعی
ولا الثوری وخذ من حیث اخذوا   اور ثوری کی اور حکم وہیں سے حاصل کرو
یعنی الکتاب والسنة   جہاں سے انھوں نے حاصل کیا یعنی کتاب

(الایقاظ ۱۱۲)

سنت سے۔

اس بارے میں حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی اور امام مالک کے بہت سے اقوال ہیں۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ ائمہ اربعہ سب کے سب حقیقی معنی میں اہل حدیث تھے یعنی دلیل حاصل کرنے والے اور حق کی تلاش کرنے والے اور تقلید سے دور رہنے والے تھے، نہ کہ اپنی تقلید یا بغیر کچھ بوجھ اور بغیر علم کے ان سے کوئی مسئلہ اخذ کرنے کی دعوت دینے والے تھے بلکہ امام ابو حنیفہ نے بغیر ان کی دلیل سمجھے ہوئے ان کے کسی قول پر فتویٰ لوینے کو حرام قرار دیا ہے۔

حرام علی من لم یعرف دلیلی   جو شخص میری دلیل نہ جانتا ہو اسے
ان یفتی بقولی،   میرے قول پر فتویٰ دینا حرام ہے۔

ائمہ اربعہ نے علم وفقہ، استنباط و اجتہاد اور حدیث کا ایک زبردست ذخیرہ ہمارے لئے چھوڑا اور دین کو سمجھنے میں عجلت پسندی سے باز رکھنے میں زبردست

جستہ لیا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان کے ان معاصرین کی بہ نسبت ان کی شہرت کا سبب کیا ہے جو علم و فقہ میں ائمہ اربعہ کے ہم پلہ تھے مثلاً اوزاعی، لیث بن سعد، ابو ثور وغیرہ؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ائمہ اربعہ کو ایسے مخلص شاگرد کثیر تعداد میں عطا کئے جنہوں نے ان کے علوم کو حفظ و مدون کر کے اسے پھیلایا اور ان حضرات سے لوگوں نے ان کے فتاویٰ اور علوم کا صرف درس حاصل کیا۔

اس شہرت کے بعد عالم اسلام پر ایسے مشکل حالات آئے جن کے سبب دولت عباسیہ کمزور پڑ گئی، خلافت کے دور میں اختلاف و افتراق کی تحریک چلی قومیت پرستی مختلف مکاتب فکر و اغراض کا قیام اور باطل فتوؤں جن سے سلاطین اور امارا رخوش ہوں کی گرم بازاری ہوئی ان تمام باتوں کے پیش نظر کچھ لوگ اس کام کے لئے تیار ہو گئے کہ رالیوں اور باطل اجتہادات کے طوفان کو روکا جائے اور اس کے لئے یہ آواز بلند کی کہ ائمہ اربعہ کے بعد کسی فقہ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی آدمی کے لئے جائز نہیں ہے کہ ان کی رائے کے خلاف فتویٰ دے اور کوئی نئی رائے ایجاد کرے۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ لوگ فتویٰ دینے سے رک جائیں گے، لیکن اجتہاد کا دروازہ بند کرنے اور فقہ کو ائمہ اربعہ میں محصور کرنے کے اس فتویٰ نے بجائے خود بہت سی مضرتیں پیدا کیں جن کو درج ذیل طریقے پر بیان کر سکتے ہیں۔

(۱) تقلید کو لازم کرنا اور دلیل کی جستجو ترک کر دینا: اس کی بنا پر فقہ و فہم بیکار ہو گئے اور طالین علم کی کوششیں ائمہ کے اقوال تک محدود ہو کے رہ گئیں۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں سمجھی گئی کہ دلیلوں پر نظر کی جائے اور دوسرے ائمہ کی دلیلوں سے تقابل کیا جائے۔

(۲) فقہی مذاہب کے تلامذہ کے مابین گروہ بندی اور مقابلہ جس نے انھیں ہٹا دیا اور لڑائی کی منزل تک پہنچا دیا اور اس کے لئے تاریخ شاہد عدل ہے، نوبت بایں جا رسید، کہ بعض نے بعض کے پیچھے نماز پڑھنی ترک کر دی اور اس کے نتیجے میں ہر مذہب کے مقلدین نے دوسرے مذاہب کے مقلدین کے پیچھے نماز پڑھنی ترک کر دی۔

(۳) ایک مسئلے میں مختلف اور متناقض رائےیں حق ہیں اور یہ امر محال ہے اس لئے کہ ایک چیز باتو سفید ہوگی یا سیاہ، حلال ہوگی یا حرام یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک چیز ایک وقت میں ایک شخص کے لئے حلال بھی ہو اور حرام بھی یا ایک چیز باطل بھی ہو اور صحیح بھی۔ ان باتوں نے ائمہ کے تمام اجتہادات اور اقوال کو صحیح ثابت کر دیا اور لوگوں نے ان کے صحیح ہونے کا فتویٰ دے دیا۔

(۴) ایسے بہت سے صحیح اقوال اور صحیح نصوص سے امت کی محرومی جو ائمہ اربعہ کے مخالف ہیں جیسے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ کہ ایک واقع ہوگی یا تین جب کہ ائمہ اربعہ بالاتفاق تین طلاقیں واقع ہو جانے کے قائل ہیں۔ اسی طرح کسی نے اپنی بیوی سے کہا انت طالق ثلاثہ تجھ کو تین طلاق ہو تو وہ اس کے لئے حلال نہیں رہ گئی، جب تک کہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح نہ کرے باوجودیکہ صحیح حدیث اس کے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر کی خلافت اور حضرت عمرؓ کے شروع دور خلافت میں تین طلاقیں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ اس مسئلہ کے مطابق علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دیا جس کے سبب سے انھیں کافر و مرتد کہا گیا اس کی وجہ محض یہ تھی کہ لوگوں کا خیال ہے کہ دین وہی ہے جو ائمہ اربعہ نے کہہ دیا ہے اس کے علاوہ دین کی کوئی دوسری شکل نہیں ہے۔

(۵) جدید مسائل اور ان کے احکام کے سلسلے میں بحث و استنباط سے

امت کی محرومی جس کے سبب سے فکر و فہم، استنباط اور کتاب و سنت کے علم کا بازار ٹھنڈا پڑ گیا۔ عوام کی زندگی سے شریعت خارج ہو گئی اور اس سے اصولِ زندگی اخذ کرنے کی ضرورت ختم سمجھ لی گئی۔

(۶) تقلید کو دین بنا لینے کی وجہ سے اجتہاد، وحدتِ فقہ، ائمہ کی اخوت، تمام ائمہ کے علم سے کسبِ حق کرنا، اور ان کے اقوال میں ترجیح کی شکل اختیار کرنا سخت ناپسندیدہ قرار دیا گیا اور ایسا کہنے والے کو اجماعِ امت کا مخالف، جماعت کا باغی، دشنام طراز ائمہ اور ان کی توہین کرنے والا بتایا گیا

(۷) عوام کا خیال راسخ ہو گیا کہ ہر مسلمان کے لئے جائز ہے کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی کی رائے اختیار کرے خواہ نص اس کے خلاف کیوں نہ ہو۔ اس سبب سے بہت سی مخالفتیں رونما ہوئیں۔

(۸) دینی غیرت کی کمزوری کی نشوونما مثلاً کسی مکلف کو کسی آیت سے نصیحت کی جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ یا کسی حدیث کا ذکر کیا جائے اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے تو اس کی اور شان ہے۔ اس کے برعکس اگر اس سے کہا جائے کہ یہ فلاں امام کا قول ہے اور یہ فلاں امام کی رائے ہے تو اس سے دینی غیرت سرپٹے گی اور اس کا نتیجہ واضح ہے کہ ایسی صورت میں لوگ دینی امور میں جیلے بازی سے کام لینے لگتے ہیں۔

(۹) سہل پسندی کی نشوونما یعنی مختلف فقہی مذاہب میں جو خصلتیں اور آسانیاں پیدا کی گئی ہیں آدمی ہر معاملے میں ان کی تلاش کرتا ہے جس کے سبب سے سہل انگاری نیز بہت سے اختلافات پیدا ہوتے ہیں کیونکہ آدمی اپنی خواہش کے مطابق ہر مذہب سے اقوال کی تلاش کرتا ہے اور اگر کتاب و سنت سے حکم اخذ کرنے کا جذبہ ہوتا تو یہ بات

نہ ہوتی

(۱۰) اگر کو حد سے زیادہ عظمت دینا جس نے انہیں معصوم ہونے اور کسی خطا کے صادر نہ ہونے کا منصب بخشا اس نے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء یہ کہنے کی جرات نہیں کرتے کہ فلاں امام نے اس مسئلہ میں خطا کی ہے باوجودیکہ وہ جانتے ہیں کہ نفس اس فتوے کے خلاف ہے۔ یہ تعظیم اس خیال سے کہ امام کی مخالفت نہ ہو جلتے کبھی محکم قطعی الدلائل آیت اور صحیح واضح المعنی حدیث کی تردید تک نوبت پہنچا دیتی ہے۔ یہ بات اگر شرک نہ ہو تو شرک کا ایک ذریعہ اور اللہ کے حکم پر دوسرے کے حکم کو مقدم کرنا ہے۔

یہ چند نقصانات ہیں جن کو سرسری طور پر ہم نے بیان کیا جو اس قول کی پیداوار ہیں کہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا اور اگرچہ پر فرقہ و استنساخ مکمل ہو گئے۔ ان کے سوا دوسرے بھی نقصانات ہیں لیکن یہاں ان کے بیان کی گنجائش نہیں ہے اسی بنا پر المحدث کا اس مسئلے میں ایک واضح موقف ہے جسے انشاء اللہ اگلی فصل میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

اہلحدیث اور ائمہ اربعہ

ائمہ کرام کی تاریخ ان کے اصول اور طریقہ استنباط کے اس سرسری جائزے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم ائمہ سے محبت ان کی قدر اور ان کی اتباع کرتے ہیں جو لوگ اس معاملے میں بے سرسیر کی باتیں کرتے ہیں وہ قطعاً غلطی پر ہیں۔ ائمہ کرام تو ہمارے رہنما اور اصحابِ خیر و فضلِ سلفِ صالح میں سے ہیں وہ اہلحدیثیت کے حقیقی داعی ہیں اہل حدیث کے اصول، نص کی اتباع اور ترکِ تقلید کے مسائل انھیں سے لئے گئے ہیں اور اہلحدیث ہر دور میں ائمہ کی اتباع، ان کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے اقوال کے سمجھنے میں پیش پیش رہے ہیں اس پہلو سے وہ سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں۔

لیکن جو مقلدین حضرات خیال کرتے ہیں کہ وہ ان کے مذہب پر چل رہے ہیں وہ دراصل ان سے سب سے زیادہ دور ہیں کیونکہ انھوں نے ”ان کے تقلید سے منع کرنے“ اور بغیر دلیل سمجھے ہوئے ان کی رایوں پر فتویٰ دینے کی ممانعت ”میں ائمہ کی مخالفت کی ہے لہذا یہ مقلد حضرات جو ائمہ کی اتباع کے دعوے دار ہیں ان کی عداوت میں پیش پیش اور تعلیم و عمل میں ان کے اصولوں کو ترک کرنے میں سب سے بڑھ کر ہیں لیکن تعصب، ضعف عقل اور ذہنی بے غرقی کے سبب وہ ائمہ کی شخصیت اور ان کے اقوال پر اس دہم کے ساتھ جم گئے کہ وہ انھیں کے طریقہ اور مذہب پر چل رہے ہیں

حالانکہ ایسا نہیں ہے اس لئے کہ ہر امام نے کہا ہے -

اذا خالف كلامي كلام رسول الله   جب میرا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فخذوا بكلام رسول الله   کے قول کے مخالف ہو تو آپ کا قول لازم
واضحی بوا بکلامی عن رضی الخائط   پکڑ لو اور میرے قول کو دیوار پر مار دو۔

(الاقتضاء ۱۰۴)

ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ کا فضل اور شریعت کا علم ہم میں محصور ہے
اور ہمارے بعد یا ہمارا کوئی ہم عصر شریعت کو اتنا نہیں سمجھ سکتا جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں
اسی لئے تمام امت پر ہماری تقلید واجب ہے، ہمارے اقوال کی اتباع ضروری
ہے، ہمارے اقوال سے باہر ہو جانا کسی حال میں جائز نہیں ایسا کسی امام نے کبھی نہیں
کیا اور نہ فتویٰ دیا بلکہ سب کے سب تقلید اور جمود کے مخالف اور اتباع و دلیل کے
داعی تھے۔

یہ طور اجتہاد و تقلید کے مسئلے میں اہل حدیث اور دوسرے لوگوں کے موقف
کو واضح کرنے کے لئے کافی ہیں۔ اہل حدیث کی دعوت بعینہ اسلام کی دعوت ہے
یہ نام ایک اصطلاحی چیز ہے۔ تقلید کی دعوت ایک غیر اسلامی دعوت ہے، کیونکہ
کتاب و سنت کے نص، قول صحابہ، قول امام اور کسی معتبر عالم کے قول یا عقل سلیم
سے اس کا ثبوت نہیں ہم پہنچتا۔ جب ان کے رابعہ خود تقلید کے مخالف تھے تو اس کے
بعد اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ اور اگر رابعہ جب بعد کے تمام اہل حدیثوں کے رہنما
ہیں تو مزید کس بات کی ضرورت ہے؟ گزشتہ بیان میں تقلید کے نقصانات
سمجھ لینے کے بعد ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اتباع، اجتہاد اور طلب دلیل کے منافع
اور برکات کو کبھی جان لیا جائے جو اہل حدیث کی دعوت کا خلاصہ ہے۔

(۱) وحدت امت کی حفاظت: بعض کو چھوڑ کر کسی ایک عالم کی پیروی سے بے زاری کی بنیاد پر نہ بہاں چار مذاہب ہوں گے نہ پانچ بلکہ صرف ایک مذہب ایک راستہ یعنی کتاب و سنت کا راستہ ہوگا ائمہ کرام اور دیگر علماء مخلصین اس واحد راستے کے چراغ ہیں۔ اسی ایک راستے کے داعی ہیں۔ ان کے اقوال ان کی رائیں اس وقت تک مقبول ہوں گی جب تک خطاؤں سے پاک نصوص کے موافق ہوں گی یعنی قرآن اور سنت صحیحہ کی نصوص۔

(۲) امت کو کتاب و سنت سے مربوط کرنا: اس سے دینی غیرت پروان چڑھے گی کیونکہ اللہ کی آیات اور احادیث رسولؐ کے ذکر کرنے والے اور دوسرے کے اقوال سے دُعظ کہنے والے کے درمیان بہت فرق ہے۔

(۳) صحیح طریقے پر سچے مسلمان تیار کرنا: اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے طلب حق کا عادی بنایا جائے جس سے وہ دلیل کی خواہش کرے۔ اس سے اسکی عقل و دل میں جان پیدا ہوگی، ہر معاملے میں حق کا متلاشی ہوگا، دوسروں کی تقلید سے گریز کرے گا، اس کی نظر میں حق کی عظمت اجاگر ہوگی، وہ سمجھ لیگا کہ اقوال میں فرق کس طرح کیا جائے

(۴) دین سمجھنے میں جب اصل الاصول نص کتاب و سنت و دلیل ٹھہرے گی تو کتاب و سنت کا بازار گرم ہوگا اور دینی اصولوں سے لوگوں کا حقیقی ربط پیدا ہوگا۔ اس کے برخلاف جب لوگوں کا تعلق علماء کے اقوال اور رایوں سے ہوگا تو کتاب و سنت سے استفادہ کمزور پڑ جائے گا اور قرآن و حدیث کا پڑھنا بڑھانا صرف برکت کے لئے نہ جائے گا، اس سے علم، تدبیر اور نفع و غیرہ حاصل نہیں کیا جاسکے گا اور ہم کلام اللہ کے مخالف بن جائیں گے جس نے فرمایا ہے

کِتَابُ اَنْزَلْنَاهُ الْكِتَابَ لِيَذَّبَ بُرُوءًا
اَيَاتِهِ وَلِيَذَّبَ كَثْرًا اُولَئِكَ اَلَلْبَابُ
یہ کتاب ہے ہم نے اسے تمہاری طرف لیں
لئے اتاری ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور
نہیں کریں اور صاحبِ دانش لوگ اس سبق حاصل کریں
وہ شخص جس نے کتاب و سنت اور دلائل سے علم حاصل کیا ہو اور وہ شخص جس
نے اقوال علماء اور ان کی راہوں سے معلومات اخذ کی ہوں یکساں نہیں ہو سکتے کیونکہ
علماء کی طرف راہوں کی نسبت کبھی صحیح اور کبھی غلط بھی ہوتی ہے۔

۵۱ کتاب و سنت کا دروازہ کھولنے اور دلیل حاصل کرنے اور تعصب
تقلید ترک کر دینے کی برکتیں یہی ہیں۔ کیا اب بھی داعی حق قابلِ ملامت ہے؟
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اسی کی دعوت دینے کے لئے تشریف نہیں
لائے تھے کیا معصوم کی پیروی کرنے والے اور غیر معصوم کی پیروی کرنے والے آپس
میں برابر ہو سکتے ہیں؟

یہ ہے ہماری دعوت اور ہمارا عقیدہ جو نہ تو نیا ہے اور نہ بدعت۔
یہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت یعنی دعوتِ اسلام ہے۔
یہی وہ اصول اور طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چلے۔
اللہ تعالیٰ نے جن کے خیر و فضل کی گواہی دی یہی دعوتِ ائمہ اربعہ اور
اس امت کے صلحا کی ہے جن سے امت نے محبت کی اور حق پسندی
اور کتاب و سنت کے داعی ہونے کے سبب سے ان کی امامت کی گواہی دی
یہی ہماری دعوت ہے یہی ہمارا منہج ہے

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اسی پر زندہ رکھے۔ اسی پر کار و تادامہ حیات
اس پر ثبات قدم رکھے۔ آمین۔ ختم شد

بسم اللہ الرحمن الرحیم

خاتمہ

از

شیخ الحدیث مولانا قدرت اللہ فوق حفظہ اللہ

اہل حدیث کا تعارف

مسلمک اہل حدیث

يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله ورسوله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير واحسن تاويلا ○

”اے ایمان والو! اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول اکرم ﷺ کی اطاعت کرو اور اپنے میں سے صاحب حکم لوگوں کی بھی، پس اگر کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبول ﷺ کی طرف لوٹاؤ، بشرطیکہ تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو، یہی بہتر اور اچھا طریقہ ہے۔“

مسلمک اہل حدیث مسلمک اہل ایمان

اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے تمام اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، کہ قابل اطاعت حقیقت میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات اور جناب رسالت مآب ﷺ کی شخصیت ہیں، اور صاحب حکم لوگوں کی صرف وہی بات قلیل قبول ہے جو مذکورہ دونوں ہستیوں کے موافق ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ اور رسول اکرم ﷺ کے

لئے ”اطیعوا“ کا لفظ بار بار لایا گیا ہے اور ”اولوالامر“ کے لئے اللہ ذکر نہیں کیا گیا۔ اور اسی مسئلہ کو اس کے بعد واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے کہ تنازع اور باہمی اختلاف کے وقت صرف اللہ تعالیٰ اور جناب سرور کائنات ﷺ کی عدالتیں ہی فیصلہ کی مجاز ہیں۔ اور پھر اس کے لئے یہ شرط عائد کر دی گئی ہے کہ جو اللہ جل شانہ اور قیامت پر پختہ یقین رکھتے ہیں، وہ صرف یہی طرز زندگی اختیار کریں گے، جو نہایت بہتر اور نفع بخش ہے۔ قرآن مجید کے متعدد مقامات پر اسی طرز عمل کی تاکید کی گئی ہے:

قل اطیعوا اللہ والرسول فان تولوا فان اللہ لا یحب الکافرین

(آل عمران: ۳۲)

آپ ﷺ ارشاد فرمادیں کہ اللہ اور اس کے رسول اکرم ﷺ کی اطاعت کرو، پس اگر تم اس طریقے سے ہٹ جاؤ گے (تو کافر ہو جاؤ گے) پس اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔

واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون ○ (آل عمران: ۱۳۲)

اور اللہ اور اس کے خصوصی رسول (ﷺ) کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔

واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون ○ (الانفال: ۲۰)

اور اللہ اور اس کے رسول خاص کی اطاعت کرو اور اس (طریقے) سے نہ ہٹو جبکہ تم غور سے سنتے ہو۔

واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فتفسلوا فتذهب رب حکم ○ (الانفال: ۳۶)

اور اللہ تعالیٰ اور اس کے خصوصی رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اس (طریقے) سے اختلاف نہ کرو ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔

بلکہ متعدد مقامات پر جناب رسالت مآب ﷺ کی خصوصی اطاعت

و فرمانبرداری کا حکم دیا ہے کیونکہ اللہ کے حکم کا منشاء صرف آپ ﷺ ہی متعین فرما سکتے ہیں۔

فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجحدوا
فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما ○ (النساء ۵۱)

مجھے تیرے رب ہونے کی قسم! یہ لوگ اس وقت تک ایمان دار نہیں ہو سکتے، جب تک اپنے تمام اختلافی امور میں صرف آپ ﷺ کو منصف اعلیٰ نہ تسلیم کریں، اور پھر آپ کے فیصلہ سے ان کے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ ہو اور کماحقہ تسلیم نہ کریں۔

واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم (محمد ۳۳)

اور ہمارے خصوصی رسول ﷺ کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو (کیونکہ آپ ﷺ کی اطاعت نہ کرنے سے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔

متعدد احادیث میں بھی تاکید کے ساتھ یہی حکم دیا گیا ہے، کہ اللہ کے حکم (قرآن) اور رسول اللہ ﷺ کے فرمان (حدیث) کی اطاعت طریق نجات ہے، اور معصیت گمراہی ہے۔

قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکنتم بہما کتاب اللہ وسنتی (موطا امام مالک)

جناب محمد رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ ”میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو گے، ایک اللہ کی کتاب (قرآن) اور دوسری میرا طریقہ (حدیث) الحاصل اس کا نام مسلک اہل حدیث ہے۔

اول آمد کتاب اللہ معظم داشتن

پس حدیث مصطفیٰ برجل مسلم داشتن
ما اہل حدیثم دعا را نشناسیم
با قول نبی چون و چرا را نہ شناسیم

لقب اہل حدیث

ہر شخص اور قوم کو اس کے خصوصی امتیازات کے ساتھ پکارا جاتا ہے جو اس کا لقب یا نسبت ہوتا ہے۔ جس طرح اہل کتب، اہل تورات، اہل انجیل، اہل القرئی، اہل ذکر، اہل بیت وغیرہ اسی طرح عربی، شامی، حجازی، عراقی، پاکستانی اور ہندی وغیرہ۔ اور اہل حدیث کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ حدیث کا لفظ جس طرح قرآن پر بولا جاتا ہے اسی طرح حدیث پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور اہل حدیث حضرات چونکہ صرف قرآن اور حدیث کو حجت اور دلیل مانتے ہیں اس لئے یہ نام ان سے موسوم ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے ان کو اصحاب الحدیث، اہل اثر اور محدثین بھی کہا جاتا ہے۔
تفصیل درج ذیل ملاحظہ فرمائیں:

حدیث سے قرآن مراد ہے

(۱) فبای حدیث بعدہ یومنون ○ (الاعراف: ۱۵۱)

پس تم اس (قرآن) کے بعد کس حدیث (قرآن) پر ایمان لائے؟

(۲) فبای حدیث بعد اللہ و آیاتہ یومنون ○ (الباقیہ: ۶)

پس اللہ اور اس کی آیات کے بعد کس حدیث (قرآن) پر ایمان لاتے ہو۔

(۳) افمن هذا الحدیث تعجبون ○ (النجم: ۵۹)

کیا پس تم لوگ اس حدیث (قرآن) پر تعجب کرتے ہو۔

(۴) فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث ○ (القلم: ۴۴)

پس مجھے اور ان کو چھوڑ دو جو اس حدیث (قرآن) کو جھٹلاتے ہیں۔

(۵) فلعلک باخع نفسك علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا

(۱ لکھت: ۶)

اگر وہ لوگ اس حدیث (قرآن) پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے پیچھے افسوس کر کے اپنے آپ کو ہلاک کریں گے۔؟

حدیث سے مراد فرمان رسول ہے

حدیث سے مراد وہ کلام ہے جو رسول اللہ ﷺ نے کیا ہو یا کرنے کا حکم دیا ہو یا آپ ﷺ کے سامنے کیا گیا ہو اور آپ ﷺ نے اس کو رد کا نہ ہو۔ چنانچہ ”نزهة النظر فی توضیح شرح عبثہ الکفر ص ۸“ پر مذکور ہے:

والحدیث فی اللغة ضد القديم وفی اصطلاحهم هو ما اضيف الی النبی ﷺ من قول او فعل او تقریر او صفة او ما اضيف الی صحابی او تابعی ویرادفه السنة

”حدیث لغت میں قدیم کی ضد (جدید) کو کہتے ہیں“ اور محدثین کی اصطلاح میں حدیث اس روایت کو کہتے ہیں جس میں کسی قول یا فعل یا واقعہ یا صفت کی نسبت نبی اکرم ﷺ کی طرف کی گئی ہو اور اس طرح ان امور میں سے کسی کی نسبت اگر صحابی یا تابعی کی طرف کی گئی ہو تو اس کو بھی حدیث کہہ سکتے ہیں اور سنت کا لفظ حدیث کا ہم معنی ہے۔

ملاحظہ

جب مختلف لوگوں نے اپنے مختلف عقائد و نظریات اور جدا جدا قائلین اور پیشواؤں کی نسبت سے اپنے نام مقرر کئے تو اس وقت صرف قرآن و

حدیث کو راہنما مانتے ہوئے اپنے آپ کو اہلحدیث کہلواتا شروع کیا، اور اس لئے بھی کہ یہ نام خود رسول اللہ ﷺ کو پسند تھا۔

خطیب بغدادی نے اپنی کتاب ”شرف اصحاب الحدیث“ میں متعدد احادیث ذکر کی ہیں جس میں ہے کہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”ہمیں رسول اللہ ﷺ نے وصیت فرمائی کہ ہم اہلحدیثوں کا استقبال کریں“

ایک دوسری حدیث میں اہل حدیثوں کو رسول اللہ ﷺ نے اپنا خلیفہ کہا ہے۔

فقہ حنفی سے ثبوت

فقہ حنفی کی مشہور کتاب ”رد المحتار شرح الدرر المختار“ ج ۳ ص ۳۹۳

پر ہے :

حکى ان رجلا من اصحاب ابى حنيفة خطب الى رجل من اصحاب الحديث ابنته في عهد ابى بكر الجوزجاني فابى الا ان يترك مذهبه فتقرء خلف الامام ويرفع يديه عند الانحناء ونحو ذلك فاجابه فزوجہ ”واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ابو بکر جوزجانی کے زمانہ میں ایک حنفی نے ایک لٹل حدیث سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اس نے انکار کر دیا مگر صرف اس صورت میں وہ اہلحدیث اس حنفی کو رشتہ دے گا، کہ حنفی اپنا مذہب چھوڑ دے اور لام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنا شروع کر دے، اور رکوع کے لئے جھکتے وقت رفع الیدین اور اسی طرح دیگر کام بھی لٹل حدیث کے مسک کے مطابق کرنا شروع کرے، چنانچہ اس حنفی نے ایسا کرنا شروع کر دیا اور اہل حدیث نے اس کو رشتہ دے دیا۔

فائدہ

ابوبکر جوزجانی "تیسری صدی کے حنفی علماء سے ہیں اور ابوسلیمان" کے شاگرد ہیں اور ابوسلیمان بلا واسطہ امام محمدؒ کے شاگرد ہیں جو امام ابوحنیفہؒ کے کبار شاگردوں میں سے ہیں۔ اور اس واقعہ سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ تیسری صدی ہجری میں اہل حدیث کے نام سے کچھ لوگ مشہور تھے اور وہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے اور نماز میں رکوع جاتے اور اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے اور اس مسلک پر اس طرح پختہ تھے کہ رشتہ ناٹھ کرتے وقت اس مسلک کے مطابق عمل پیرا ہونے کی شرط لگاتے تھے۔

اہلحدیث کا وجود

اہل حدیث ہر دور میں موجود رہے ہیں اور جب بھی کوئی فتنہ نمودار ہوا اس کی سرکوبی کے لئے میدان عمل میں آئے اور ہر دور میں یہ لوگ اس مسلک پر قائم رہے ہیں۔ جناب رسالت مآب ﷺ نے جماعت حقہ کی یہی صفت بیان فرمائی جو مختلف کتب حدیث میں مذکور ہے:

باب قول النبی ﷺ لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق وہم اہل العلم.

نبی اکرم ﷺ کے اس فرمان کا بیان کہ میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور وہ اہل علم ہیں۔

امام بخاری نے ص ۱۸۷ کے تحت درج ذیل احادیث ذکر کی ہیں:

عن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما عن النبی ﷺ قال لا تزال طائفة من امتی ظاہرین حتی یاتیہم امر اللہ وہم ظاہرون

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے

فرمایا کہ ”میری امت میں سے ایک جماعت قائم رہنے والے ہیں یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے اور وہ اس پر قائم ہوتا ہے۔

مذکورہ حدیث بخاری کے علاوہ بھی درج ذیل کتب میں مذکور ہے، صحیح مسلم، کتاب الایمان حدیث ۲۳۷ اور کتاب اللامارۃ حدیث ۱۷۱، حدیث ۱۷۳، ۱۷۴، ابو داؤد کی کتاب الفتن باب ۱ میں، ترمذی کتاب العتق باب ۲۷، ۵۱، ابن ماجہ مقدمہ کے باب ۱ پھر کتاب الفتن باب ۹ میں اسی طرح مسند احمد بن حنبل ج ۵ ص ۳۳، ۳۶۹، ۲۷۸، ۲۷۹ میں بھی ہے۔

البتہ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی مرفوع حدیث میں مذکورہ حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

لا یضرهم من خزلهم حتی یاتنی امر اللہ وہم کذلک
انہیں وہ شخص تکلیف نہیں پہنچا سکے گا جو ان کو بے یار و مددگار (ذلیل) کرنا چاہے یہاں تک کہ اللہ کا حکم (قیامت) آجائے اور وہ اسی طرح ہوں گے۔

صحیح مسلم میں جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ اس طرح ہیں:

یقاتلون علی الحق ظاہرین الی یوم القیامۃ
وہ حق پر ہوتے ہوئے لڑائی کریں گے اور قیامت تک قائم رہیں گے۔
ترمذی میں اس حدیث کے آخر میں یہ الفاظ ہیں:

سمعت محمد بن اسماعیل یقول سمعت علی بن المدینی یقول
ہم اہل الحدیث

امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ کہتے سنا کہ علی بن مدینی (امام بخاری کے استاذ) کہتے تھے کہ وہ لوگ لٹل حدیث ہیں۔

ابن خلدون کی گواہی

علامہ ابن خلدون فصل فی علم الفقه میں لکھتے ہیں:

ولم یبق الا مذهب اهل الراى من العراق واهل الحديث من الحجاز

(مقدمہ ابن خلدون ۲۷۳۱)

پھر صرف دو مذہب (طریقے) رہ گئے ایک اہل الرائے کا طریقہ جو عراق میں تھا اور ایک اہل حدیث کا طریقہ جو حجاز میں تھا۔

شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کی وضاحت

شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب ”غنیۃ الطالبین“ میں مختلف فرقوں کا ذکر کرتے ہوئے فرقہ حقہ کی وضاحت یوں کرتے ہیں:

اولا اسم لهم الاسم واحد وهو اصحاب الحديث

(غنیۃ الطالبین ص ۸۸)

اور ان کا صرف ایک نام ہے اور وہ ”اصحاب الحدیث“ ہے۔

امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی صراحت

امام ابن تیمیہ اپنی معرکہ الاراء کتاب ”منہاج السنہ ج ۲ ص ۱۷۹ پر لکھتے ہیں:

من المعلوم لكل من له جزء ان اهل الحديث من اعظم الناس بحشا عن اقوال النبی ﷺ وطلبوا لعلمها ولرغب الناس في اتباعها وابعده الناس

عن اتباع الهوى فهم في اهل الاسلام كاهل الاسلام في اهل الملل جس شخص کو تمویزی سی بھی واقفیت ہے وہ جانتا ہے کہ اہل حدیث سب

لوگوں سے زیادہ رسول اللہ ﷺ کے اقوال کی تحقیق کرنے والے اور ان کے اقوال کی طلب کرنے والے ہیں اور ان کی پیروی کرنے میں سب

لوگوں سے زیادہ رغبت رکھنے والے ہیں اور خواہشات کی پیروی کرنے میں
سب لوگوں میں سے زیادہ دور مسلمانوں میں ایسے ہیں جیسے مسلمان دوسرے
دین والوں میں ہیں۔

کسی نے کیا خوب کہا ہے

اهل الحديث هم اهل النبي وان لم يصحبوا نفسه انفاسه صحبوا
وہ اگرچہ آپ ﷺ کے وجود پاک کے ساتھ تو نہیں رہ سکتے لیکن آپ
ﷺ کے اقوال کے ساتھی ہیں۔

ابو ذوق قدرت اللہ فوق

شیخ الحدیث جامعہ تعلیمات اسلامیہ

سرگودھا روڈ فیصل آباد پاکستان

www.KitaboSunnat.com

کتب، طرز، اشتہارات اور تمام پبلیشی آنسٹم کی معیاری پرنٹنگ کیلئے

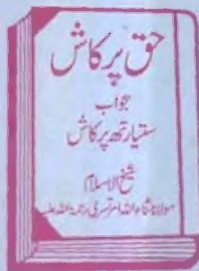
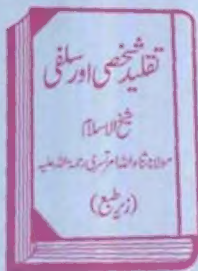
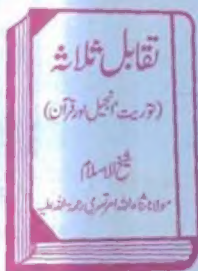
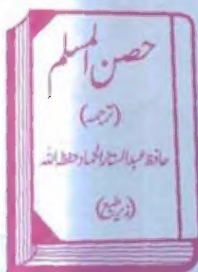
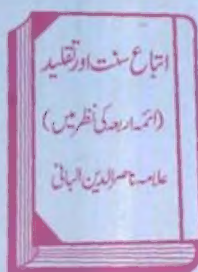
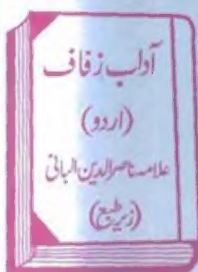
المتین ایڈورٹائزرز

پرنٹرز اینڈ پبلشرز

مکتبہ ناصر مین بازار حاجی آباد فیصل آباد فون 789088

ہماری شاہکار مطبوعات

مکتبہ ناصرہ میں بازار فیصل آباد فون 789088 حاجی آباد